

प्रहम्

श्री सद्गुरुभ्यो नमः

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाल-पुष्प-३०

अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता

श्री जैन हरे परतरगच्छ ज्ञान भंडार
व य पुर

गुरुदासी मेखन

धोमद बुद्धिसागरजी सूरिखबर

मृगाश्व

चांसमल सोपारो

श्री जिनदत्तसूरि मण्डन, दादवाटी, अजमेर

प्रकाशक ।

चांदमल सीपारणी, मंत्री
श्री जिनदत्तसूरि मण्डल
दादावाडी, अजमेर

✽

आवृत्ति-प्रथम .

प्रति—१०००

वि० सं०—२०३६

ई० सन्—जनवरी, १९००

✽

मूल्य :

रु० चार पै० पचास

✽

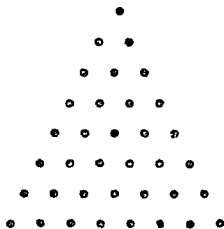
मुद्रक ।

श्री शिरोशचंद्र शिवहरे

फाइन आर्ट प्रिंटिंग प्रेस,

श्रीनगर रोड, अजमेर (राज०)

अमर्षण

उन महान् अध्यात्मज्ञानी मुनिवरो को जिन्होंने
अध्यात्मज्ञान की ज्योति प्रकटाकर
जन कल्याण किया ।

अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता (हिन्दी)

अध्यात्मज्ञान के गूढार्थ को समझने के लिए इस उपयोगी पुस्तक का गुजराती से हिन्दी अनुवाद श्री चांदमलजी सीपाणी ने उत्साह तथा लगन पूर्वक समर्पण भाव से सरल हिन्दी में किया जिसको श्री जिनदत्तसूरि मण्डल, अजमेर ने प्रकाशित किया है।

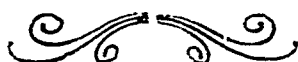
अध्यात्मज्ञान यह जीवन के उन्नति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अमृत के समान है। प्रत्येक आत्मारथी बंधुओं को इसकी महत्ता समझने के लिए इस पुस्तक का अध्ययनकर लाभ उठाना चाहिए ऐसी मेरी विनम्र प्रार्थना है।

गोपीचन्द घाड़ीवाल

वी.एससी., एलएल.बी.

अजमेर

दिनांक १९-१-५०

प्रकाशक के दो शब्द

श्री जिनदत्तसूरि ज्ञानमाला का ३०वा पुष्प आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस ज्ञानमाला द्वारा कई आध्यात्मिक व तात्त्विक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं जिनका समाज में समुचित आदर हुआ है। उसी कड़ी में यह 'अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता' नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही है।

"कर्तव्य" नामक पुस्तक में लेखक ने कहा है कि—“ग्रन्थ यह एक जीवित आवाज है, यह पृथ्वी की महत् पर चलती एक आत्मा है।” मानव चला जाता है, स्मरणचिह्नरूपी गृह स्तम्भ आदि गिर कर मिट्टी बन जाते हैं। परन्तु जो कुछ बच रहता है और अपने जीवन के बाद भी टिका रहता है वह मनुष्य विचार है। प्लेटो की मृत्यु हुए तो लम्बा समय हो गया परन्तु उनके विचार और काम आज भी जीवित हैं। बुग्रन्थ विष के समान है और वे दुष्ट परिणाम फैलाते रहते हैं। हानिकर ग्रन्थकार कब्र में सोते हैं और साथ-साथ पीढी दर पीढी मविष्य की प्रजा को आघात पहुंचाते हैं। अच्छे ग्रन्थ जीवन के लिये रत्न के खजाने के समान हैं और बुग्रन्थ पीडाकारक राक्षस के समान है। अच्छे ग्रन्थ प्रमाणिकता, सत्यता सदाचार और ईमानदारी की शिक्षा देते हैं। लेखक चले जाते हैं परन्तु उनके लिखे ग्रन्थ कायम रहते हैं। महान् विचारों का अन्त नहीं होता, वे सैकड़ों हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी पुस्तकरूप में उनमें ही ताजे रहते हैं जैसे उम समय थे। 'सद्वचन' पुस्तक में हागलिट कहते हैं कि "पुस्तकें अपने हृदय ग्रन्थों के साथ जुड़ जाती हैं। अच्छी पुस्तकें अपने

मित्र के समान हैं । शेक्सपियर आदि महान् लेखकों के अवसान के बाद भी आज उनके विचार वैसे के वैसे जीवित हैं ।”

सब ही पुस्तकों में अध्यात्मशास्त्र महान् शास्त्र गिना जाता है । अध्यात्मशास्त्र की सम्यग्रूप से उपासना कर उन्हें आचार में लाया जाय तो इच्छित फल की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती ।

इसी हेतु को लक्ष में रखते हुए अध्यात्मप्रेमी व जैन धर्म के प्रति निष्ठावान् आ. श्री गोपीचंदजी सा. धाड़ीवाल की प्रेरणा से उन्हीं के अर्थ सहयोग से यह पुस्तक प्रकाशित की जा रही है । श्री धाड़ीवालजी सा. का कहना है कि जैन धर्म में व्यवहारमार्ग बताने वाले बहुत ग्रन्थ हैं और उनके प्रचार-प्रसार के साथ अध्यात्मज्ञान के ग्रन्थों का भी प्रचार-प्रसार होना जरूरी है । हम श्री धाड़ीवालजी सा. की इस उदारता, प्रेरणा एवं आर्थिक सहयोग के लिए अत्यंत आभारी हैं व गुरुदेव से उनके दीर्घायु की कामना करते हुए विनम्रतापूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं ।

आशा है अध्यात्मप्रेमी इस पुस्तक को आदि से अंत तक पढ़कर इससे लाभ उठावे इसी अभिलाषा के साथ ।

चाँदमल सीपाणी

मंत्री

श्री जिनदत्तसूरि मण्डल

दादावाड़ी, अजमेर

परमात्मा स्वोत्रः

धर्मो जन्म इव सरतरगच्छ ज्ञान भंडार

ज य पुर

शिव शुद्ध बुद्ध पर विश्वनाथ ।
न देव न बधुर्नकर्म न कर्त्ता ॥

न भग न सग न इच्छा न काय ।
चिदानन्द रूप नमो वीतराग ॥ १ ॥

न बधो न मोहो न रागादि लोफ ।
न जोग न भोग न व्याधिर्नशोक ।
न क्रोध न मान न माया न लोम च ॥ २ ॥

न हस्तौ न पादौ न घ्राण न जिह्वा ।
न चक्षुर्नकर्णं न वक्त्रं न निद्रा ।
न स्वाद न स्वेद न वर्णं न मुद्रा ॥ चि । ३ ।

न जन्म न मृत्यु न मोह न चिन्ता ।
न क्षुलृट् न भीत न कृष्य न तु दा ।
न स्वामी न भृत्य न देवो न मर्त्या ॥ चि । ४ ।

त्रिदडे त्रिखडे हरे विश्व व्याप ।
ऋषिकेश विद्व श फर्मादि जाल ।
न पुण्य न पाप न अक्षया न प्राण ॥ चि । ५ ।

न बाल्य न वृद्ध न विद्विन्नमूढा ।
न छेद न भेद्य न मूर्त्तिर्नमीहा ।
न कृप्या न शुक्ल न मोह न तन्द्रा ॥ चि । ६ ।

न आद्यं न मध्यं न मंत्यं न मन्या ।
न द्रव्यं न क्षेत्रं न हृष्टो न भव्या ।
न गुर्वो न शिष्यो न अद्यो न दीनं ॥ त्रि । ७ ।

इदंज्ञानं रूपं स्वयं तत्त्ववेही ।
न पूर्णा न शून्यं स चैतन्यरूपं ।
अन्योत्रिनिर्गणं नपरमार्थं मेकं ॥ त्रि । ८ ।

आत्माराम गुणां करं गुणनिधिश्चैतन्य रत्नाकरं ।
सर्वे भूत गतागते सुख-दुख भाता त्वया सर्वगं ॥

त्रैलोक्याधिपति स्वयं स्वमन सध्यायंति योगेश्वराः ।
वंदेतं हरिवंश हर्षं हृदय श्रीमान् भूदर्थ्यतः ॥

नमस्कार स्तोत्र

दर्शन देव देवस्य, दर्शन पाप नाशन ।
 दर्शन स्वर्ग सोपान, दर्शन मोक्ष साधन । १ ।
 दर्शनेन जिनेन्द्राणा, माधुना वदनेन ।
 च नत्तिष्टति चिरपाप, छिद्रहस्ते यथोदक । २ ।
 दर्शन जिन सूर्यस्य, समाउध्वात नाशन ।
 बोधन चित्तपदमस्य, समस्तार्थ प्रकाशक । ३ ।
 दर्शन जिनचन्द्रस्य, सद्धर्मामृत वर्षन ।
 जन्मदाद्य विनासाय, बृहण सुखवारिवे । ४ ।
 जिनेभक्ति जिनेभक्ति दिने-दिने ।
 सदा येस्तु सदा येस्तु, सदा येस्तु भवे भवे । ५ ।
 नहिनाता नहिनाता, नहिनाता जगत्रये ।
 वीतराग समोदेवो, न भूतो न भविष्यति । ६ ।
 अन्यथा शरण नास्ति, त्वमेवशरण मम ।
 तस्मात् सर्वं प्रयत्नेन, रक्ष रक्ष जिनेश्वर । ७ ।
 वीतराग मुख दृष्ट्वा, पद्मराग सप्तप्रभ ।
 नैक जन्य वृत्त पाप, दर्शनेन विनश्यति । ८ ।
 अर्हंतो भगल नित्य, सिद्धा जगति भगल ।
 भगल साद्य वो मुख्य, धर्मं सर्वत्र भगल । ९ ।
 लोकोत्तमा इर्हति, सिद्धा लोकोत्तमा सदा ।
 लोकोत्तमोय तीशाना, धर्मो लोकोत्तमोर्हता । १० ।
 शरण सर्वदार्हत, सिद्धा शरण भगला ।
 साधव शरण लोके, धर्मशरणमर्हता । ११ ।

आमुख

इस अनादि संसार में मुख्यतया हरएक प्राणी का क्रमिक विकास होता आया है; सूक्ष्म निगोद से लेकर बादर निगोद, पृथ्वी-अप-तेजस् वायु और वनस्पतिकायादि अनेक परिस्थितियों में से होता हुआ विकलेद्रिय और तिर्यच पंचेद्रिय अवस्थाओं का उल्लंघन करने के बाद उपमिति भव प्रपंचा के कथाकार के अनुसार 'उच्चावचेषु गेहेषु भ्रांत्वा भ्रांत्वा निषीदतः'—अर्थात् ऊंच नीच अनेक स्थानों में-गतियों में भटक भटक कर दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त करता है। इस मानवजीवन में भी आर्य-क्षेत्र पंचेद्रिय पूर्णता, सद्गुरुर्योग और वस्तुधर्म की पहिचान आदि प्राप्त करना बहुत कठिन है; ऐसा मानव जन्म मिलने पर उसे स्वीकार कर, बहिरात्मभाव छोड़ अन्तरात्मभाव में स्थिर हो शुभाशुभ संयोगों में तटस्थ दृष्टा बन जाना चाहिए और सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और ध्यान मार्ग में प्रति-दिन प्रगति करना चाहिए। यह प्रगति ही मानव जीवन की सफलता है। इस सफलता के लिए अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता है वह अध्यात्मशास्त्र से प्राप्त होता है। परंतु अध्यात्मज्ञान प्राप्ति के साथ २ उसे आचरण में लाया जाय तब ही उसकी सार्थकता है। 'अध्यात्म' यानी आत्मा का ध्यान और उससे जीव-अजीव, जड़-चेतन का भेदज्ञान हो जाय तब ही समझना कि अध्यात्मज्ञान हुवा है।

प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता पर विवेचन करते हुए जो प्रकाश डाला है उनमें से उसके थोड़े से वाक्य प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे अध्यात्मज्ञान सम्बंधी थोड़ी बहुत भांकी मिल सकेगी।

- (१) हे भय्य जीवो ! अध्यात्मज्ञान यह कभी नहीं कहता कि तुम !प्रतिक्रमण मत करो, वरन् अध्यात्मज्ञान तो प्रतिक्रमण के अध्यवसायो को पैदा करता है । वास्तविकता में तो यह है कि प्रतिक्रमण किये बिना कोई जीव मोक्ष गया ही नहीं है ।
- (२) अध्यात्मज्ञान और शुभाचार रूप चारित्र्य दोनों ही तो दूध में शक्कर मिले जैसा है । अध्यात्मज्ञान होते यदि व्रत-पञ्चवखाण न हो तो यह कर्म का दोष है, अध्यात्मज्ञान का नहीं ।
- (३) कुछ लोग कहते हैं कि इस काल में अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसकी प्राप्ति तो वारहवें गुणस्थानक में होती है, ऐसे लोगों का कहना उत्सूनभाषण जैसा है । वास्तव में चौथे गुणस्थानक से अध्यात्म की प्राप्ति शुरू हो जाती है ।
- (४) नवनत्वो का सातनय से अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।
- (५) क्रियाओं की तरफ विचार करे तो क्रियाओं के सूत्रों में भी अध्यात्मज्ञान भरा हुआ है । छँ आवश्यक की क्रिया भी अध्यात्मज्ञान की ही मुख्यता बताती हैं ।
- (६) अध्यात्मज्ञान से विधि पूर्वक मन्त्र की क्रियाएँ करने में रुचि पैदा होती है और उसके अनुसार प्रवृत्ति होती है ।
- (७) सारे जगत् में अध्यात्मज्ञान के द्वारा समानभाव का प्रचार किया जा सकता है, भाषों की और आर्यावर्त की उन्नति के लिए अध्यात्मज्ञान की अति आवश्यकता है ।

- (८) अध्यात्मज्ञान के विना मन को वश में करने की भावना नहीं होगी, मन को स्थिर करने के असंख्य योग हैं ।
- (९) अज्ञानी जिन कर्मों का तप द्वारा करोड़ों वर्षों में क्षय करता है उन कर्मों को अध्यात्मज्ञानी तप द्वारा एक क्षण में दूर करता है ।
- (१०) अध्यात्मज्ञान से अध्यात्ममार्ग गर्भित वैराग्य में, उत्सर्ग मार्ग में, अपवाद मार्ग में, व्यवहार मार्ग में, निश्चय मार्ग में, ज्ञान नय में और क्रिया नय में कदाग्रह नहीं होता ।

सारांश यह है कि अध्यात्मज्ञान को प्राप्तकर, साधु होकर जो आत्मा की आराधना करते हैं ऐसे मुनिराज इस जगत् में अध्यात्मज्ञान का भरण वहाते हैं । अध्यात्मज्ञान के मूर्तिरूप मुनिराजों की सेवा करने से अध्यात्मज्ञान का आत्मा में परिणामन होता है—गुरु की सेवा भक्ति विना अध्यात्मज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है, यह बात लक्ष में रखना चाहिए ।

अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्यात्मग्रंथों की आवश्यकता है ऐसा लक्ष रखकर हमें अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर धर्म-क्रिया व्यवहार में दृढ़ रहकर तप-जप-व्रत-नियम और पञ्च-व्रखाण का उपभोग करते रहना चाहिए यह बात लेखक ने स्पष्टरूप से बताई है । शुद्धव्यवहार के लिए अध्यात्मज्ञान की जरूरत है । अध्यात्मज्ञान प्राप्तकर चारित्र्यमार्ग में प्रवृत्ति करना ही उत्तम फल है ।

अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता

अध्यात्मज्ञान का समावेश श्री द्रव्यानुयोग में होता है। अध्यात्मज्ञान के दो भेद हैं। लौकिक अध्यात्मज्ञान और लोकोत्तर अध्यात्मज्ञान। लौकिक अध्यात्मज्ञान के माननेवाले एकान्तवादी होते हैं और अनेकान्तवादी लोकोत्तर अध्यात्मज्ञान को स्वीकार करते हैं। श्री वीरप्रभु ने समवसरण में बैठकर लोकोत्तर अध्यात्मज्ञान का उपदेश दिया है और उसे गणधरो ने उठाया। गणधरो के शिष्यों की परम्परा से संस्कृत, मागधी, गुजराती आदि भाषा में अध्यात्मज्ञान आया। अध्यात्मज्ञान का उपशम, क्षयोपशम आदि भाव में समावेश होता है। काल के अनुसार अध्यात्मज्ञान तीर्थकरो के प्रवाह की अपेक्षा से अनादि-काल से ही है। द्रव्य की अपेक्षा आत्मा में अध्यात्मज्ञान रहता है। क्षेत्र की अपेक्षा से पांच भरत, पांच एरवत और पांच महाविदेह इन पद्रह क्षेत्रों में अध्यात्मज्ञान प्रगट होता है। भाव के कारण क्षयोपशमादि भाव प्रगट होते हैं। श्रुतज्ञान में अध्यात्मज्ञान का समावेश होना है। योग्य मुनियों से अध्यात्मज्ञान ग्रहण किया जाता है। योग्य आत्माओं से अध्यात्मज्ञान ग्रहण किया जाता है। सच्चा अध्यात्मज्ञान वास्तव में, भली प्रकार विधि पूर्वक ग्रहण किया जाता है। जो आसन्न भव्यजीव होते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान पर श्रद्धा और अध्यात्म-प्रवृत्ति होती है। पात्र की परीक्षा कर गुरु अपने शिष्यों को अध्यात्मज्ञान देते हैं। दुनिया मौजशोख में प्रवृत्ति करती है और बाह्य पदार्थों के भोग और उपभोग में आनंद मानती है, परन्तु दुनिया के किसी मनुष्य ने अंतिम समय में बाह्य भोग से सतुष्ट होना नहीं

वताया है, दुनिया के पदार्थों में वृत्ति अनुसार सुख-दुख की कल्पना हुआ करती है। प्रोफेसर सैसिल ने कहा है कि “सच्चा धर्म आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक स्वच्छता और अध्यात्मिक शिक्षा है और जिस पुरुष में ये वास्तविक रूप में होते हैं उसे हर एक स्वच्छ और सत्कार्य के लिए खास उत्तेजन की पुष्टि मिलती है। और हम सबको इस दुनिया का त्याग करना है”। “मृत्यु सबको आती है, हम प्रतिदिन अपने दांतों से कब्र खोदते हैं” साइरस ने अपनी कब्र पर ये शब्द लिखवाये थे। “अरे मनुष्य ! तू चाहे जो हो और चाहे जिस जगह से आता हो परन्तु ईरानी राज्य को स्थापित करने वाला मैं साइरस हूँ ! आज थोड़ी मिट्टी मेरे शरीर को ढक रही है उसकी ओर तू ध्यान दे।”

जिन मनुष्यों की अभिलाषा असीम होती है और जो अंत में अपनी इच्छा पर मर्यादा रखकर देखता है उसके मन में निराशा आती है। अब अधिक राज्य जीतना बाकी नहीं रहे इस विचार से सिकन्दर रोने लगा। मोहम्मद गजनवी-भारत के प्रथम मुसलमान विजेता की भी यही स्थिति थी। उसे जब मालूम हुआ कि मैं अब मरने वाला हूँ तब उसने रत्न और स्वर्ण के खजानों को अपने सामने रखने का हुक्म दिया। जब उसने उन खजानों को देखा तो बालक की तरह रोने लगा। उसने कहा “अरे ! इन खजानों की प्राप्ति के लिए मैंने कितना मानसिक एवं शारीरिक कष्ट उठाया है और इनकी सुरक्षा के लिए कितना प्रबंध किया है ! और अब मैं मरने और इनको छोड़कर जाने की तैयारी में हूँ”। उसे उसके महल में दफनाया; जहाँ उसकी दुखी आत्मा भूत की तरह भटकती है ऐसी लोगो की धारणा है। इससे समझना है कि मनुष्य की

जिदगी वास्तविक सुख को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए। सच्चा सुख तो वास्तव में अध्यात्मज्ञान के बिना प्राप्त नहीं होता। अध्यात्मज्ञान के बिना मनुष्य अधिकार में सुख को ढूँढता है। अध्यात्मज्ञान द्वारा पूर्व में अनेक महात्माओं ने सच्चा सुख प्राप्त किया है। इसलिए सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता सिद्ध होती है।

धर्म का मूल

दुनिया में अध्यात्मज्ञानरूप धर्ममूल बिना कोई भी दर्शनरूपी वृक्ष टिक नहीं सकता। आत्मिक ज्ञान हुए बिना विषयो को जीता नहीं जा सकता। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्मसार ग्रंथ में अध्यात्मज्ञान को सब प्रकार के ज्ञान में उत्तम माना है। श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य ने भी अध्यात्मज्ञान की उत्तमता को स्वीकार किया है। अध्यात्मज्ञान से मन, वाणी और काया के योग की शुद्धता होती है। जगत् में चित्तमणि रत्न समान अध्यात्मज्ञान है, अध्यात्मज्ञान के कारण ही भारतदेश उत्तम गिना जाता है। पाश्चात्य देशों में बाहरी विद्या के कारण बाह्य उन्नति दीखती है, किन्तु आंतरिक उन्नति के अभाव में दया आदि के सिद्धांतों का विशेष प्रमाण में प्रचार नहीं हुआ। जब जब अध्यात्मज्ञान से लोगों की वृत्ति हटी है और अध्यात्मज्ञान के स्वरूप को समझने वाली पर तिरस्कार भाव आया है तब तब भारत में युद्ध, प्लेस और कुसप के चादल मडराये हैं। मनुष्यों का अध्यात्मज्ञान में प्रवेश होना महा कठिन है। कितने ही अध्यात्मज्ञान का सपटन करते हैं उसका कारण यह है कि उन्होंने अध्यात्मज्ञान का आस्वादन नहीं किया है। कितने ही मनुष्य किसी अध्यात्म आराधक मनुष्य के दुराचरण

को देखकर ऐसा कहने लगते हैं कि "अध्यात्मज्ञान वा निश्चय-वादी होने से भ्रष्ट होना पड़ता है" । परन्तु इस प्रकार कहने वालों को उत्तर में कहना पड़ेगा कि आचार और सुविचार से भ्रष्ट होने में अध्यात्मज्ञान अपनी शक्ति काम में नहीं लेता । अध्यात्मज्ञान से तो दुराचार और भ्रष्ट विचार का नाश होता है फिर भी कोई दुराचार और मलिन विचार वाला हो तो इसे कर्म का उदय समझना । मोहनीय कर्म का जोर विघेप होता है । और अध्यात्मज्ञान का बल अल्प होता है तो मोहनीय कर्म के वश में मनुष्य फंस जाता है । कितने ही मोहनीय कर्म के उदय से अध्यात्मज्ञान का—निश्चय का आदर नहीं करते और अध्यात्मज्ञान का तिरस्कार करते हैं । ऐसे भी अनाचारी, भ्रष्टाचारी, क्रोधी, निदक, बलेश करने वाले और अशांति फैलाने वाले होते हैं तो इसमें व्यवहार-धर्म का दोष नहीं है । व्यवहार चारित्र्य से अनीति, मन, वाणी और काया के दोषों का नाश होता है, फिर भी व्यवहारचारित्र्य-क्रिया को एकान्तरूप में मानने वाले में अनीति का आचारण देखने में आता है इसमें क्रिया व्यवहार का दोष नहीं गिना जायगा, परन्तु उस व्यवहारचारित्र्य धारक को प्रमाद ही दोषरूप है, वैसे अध्यात्मज्ञानी को प्रमाद होने से वह दोषी गिना जा सकता है परन्तु अध्यात्म या निश्चयज्ञान को दोषी नहीं कहा जा सकता ।

क्रिया शुद्धि

कितने ही कहते हैं कि अध्यात्मज्ञान का अभ्यास करने से क्रिया पर श्रद्धा या रुचि नहीं रहती । ऐसा कहने वाले अध्यात्मज्ञान या क्रिया का स्वरूप स्पष्टता से नहीं समझें हैं । वास्तव में अध्यात्मज्ञान विना धर्म क्रियाओं का रहस्य स्पष्ट रूप

से नहीं जान सकते । अध्यात्मज्ञान बिना धर्म की क्रिया करने से, वाणी और काया के योग की शुद्धि करने के लिए कोई भी मनुष्य समर्थ नहीं होता । अध्यात्मज्ञान का स्वरूप जो समझते हैं उनके हृदय में शानरस प्रकट होने की आशा रहती है, परन्तु जो अध्यात्मज्ञान पर द्वेष कर उसका खडन करते हैं उनके हृदय में शातरस की भावना प्रकट न होकर निंदा, हाय-तोवा, वितडावाद और कपाय की वृत्ति दिखाई दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं ।

अध्यात्मज्ञान और जैनागम

जैन दर्शन में बड़े बड़े विद्वान हो गये हैं उनकी पुस्तकें पढ़ते हैं तो उनसे अध्यात्मज्ञानरस का बोध होता है । श्री कु दकु दाचार्य जो दिग्म्बर आचार्य कहे जाते हैं, उनमें प्रायः माध्यस्थ गुण दिखाई देते हैं परन्तु अध्यात्मज्ञान के प्रताप के कारण ही । कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्राचार्य और देवेन्द्रसूरि के हृदय भी अध्यात्मज्ञान रग में रगे हुए थे । पन्नवणा सूत्र के कर्ता ईश्यामाचार्य अध्यात्मज्ञान रग में रगे हुए थे । पन्नवणा सूत्र में द्रव्यानुयोग की बहुत व्याख्या आती है । द्रव्यानुयोग को भी अपेक्षा से अध्यात्मज्ञान कहा जाता है । द्रव्यानुयोग के ज्ञान बिना अध्यात्म ज्ञान में नहीं उतरा जा सकता । भगवतीसूत्र में भी विशेष रूप से द्रव्यानुयोग और अध्यात्मज्ञान की व्याख्या देखने में आती है । आत्मा के सम्बन्ध में जो-जो कहा गया है उन सबका अध्यात्मज्ञान में समावेश होता है । आत्मा में रहे मति आदि पांच प्रकार के ज्ञान का प्रतिपादन करने वाली पुस्तकों का भी अध्यात्मशास्त्र में समावेश होता है । कर्मग्रंथ, कम्मपयडी आदि ग्रंथों से भी आत्मा का स्वरूप समझ में आता है, इसलिए उन ग्रंथों का भी अध्यात्मशास्त्र में समावेश किया

जा सकता है। आचारांगसूत्र, सूयगडांगसूत्र, स्थानांगसूत्र, उत्तराध्वयन, नंदीसूत्र, कल्पसूत्र, अनुयोगद्वार, विशेषावश्यक आदि पैतालीस आगमों में जहाँ-तहाँ अध्यात्मज्ञान झलक रहा है। श्री हरिभद्रसूरिकृत योगदृष्टिममुच्चय और योगविंदु आदि ग्रंथों में अध्यात्मज्ञान उछलता दिखाई देता है। श्री उमास्वातिवाचक के तत्त्वार्थसूत्र और प्रशमरति प्रकरण आदि ग्रंथों में अध्यात्मज्ञान भरा हुआ है। जैन श्वेताम्बर शास्त्रों में अध्यात्मज्ञान का रस बहुत भरा पड़ा है। श्रीमान् मुनि सुंदरसूरिजी ने अध्यात्मकल्पद्रुम की रचना कर अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है; ऐसा सिद्ध कर दिया है।

वर्तमानकाल में अध्यात्म की आवश्यकता

अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति इस काल में हो सकती है कि नहीं यह देखना है। कितने ही बालजीव कहते हैं कि, “इस काल में अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति तो बारहवें या तेरहवें गुणस्थानक में होती है।” इस तरह कहने वाले—उत्सूत्र भाषण करने को तैयार होते हैं। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय अध्यात्म ग्रंथ में कहते हैं कि “चौथे गुणस्थानक से अध्यात्म की प्राप्ति होती है।” जड़ और चेतन का भेद मालूम हो इस प्रकार के ज्ञान को भेदज्ञान कहते हैं। भेदज्ञान कहो या अध्यात्मज्ञान कहो, सारांश यह है कि अध्यात्मज्ञान या भेदज्ञान एक ही है, चौथे गुणस्थानक से अधिक पांचवें गुणस्थानक में विशेष प्रकार से अध्यात्मदृष्टि खिल सकती है। पांचवें गुणस्थान से छठे गुणस्थान में अधिक अध्यात्मदृष्टि खुलती है। छठे से अधिक सातवें में विशेष प्रकार से अध्यात्मदृष्टि खिल सकती है। मैत्री, प्रमोद, माध्यस्थ और कारुण्य भावना तथा अनित्यादि बारह भावनाओं का भी

अध्यात्मज्ञान में समावेश होता है, मनोगुप्ति का अध्यात्म में समावेश होता है। इस काल में गुप्ति की साधना के लिए शास्त्रों में कहा है। मनोगुप्ति की साधनारूप अध्यात्म चारित्र्य इस काल में किसी सीमा तक है, इसकी जो बकवाद करते हैं वे उत्सून भाषण करते हैं। इस काल में सातवें गुणस्थानक तक पहुँचा जा सकता है। आत्मा के अध्यवसाय की शुद्धि ही आंतरिक अध्यात्मचारित्र्य है। अध्यात्मज्ञान का अभ्यास कर अध्यात्मचारित्र्य प्राप्त करना चाहिए।

नवतत्त्व का—सात नय से अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। नवतत्त्व के ज्ञान को अध्यात्मज्ञान ही कहा जाता है। उपमितिभव-प्रपंच ग्रन्थ में अध्यात्मज्ञान की मस्ती ही देखने में आती है। उपमितिभव प्रपंच ग्रन्थ के लेखक इस पंचम काल में ही हुए हैं। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय 'निश्चय दृष्टि चित्त धरीजे, पाले जे व्यवहार' इस वचन से अध्यात्मज्ञान रूप निश्चय दृष्टि धारण करने की इस काल में मनुष्यों को शिक्षा देते हैं, जिससे इस काल में चौथे गुणस्थानक से अध्यात्मज्ञान की साधना की साधा जा सकता है ऐसा निश्चय होता है।

जैन श्वेताम्बर वर्ग में अध्यात्मज्ञान को विशेष रूप से प्रकाश में लाने वाले श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय हैं। अध्यात्मोपनिषत्, अध्यात्म परीक्षा, आदि ग्रन्थों के प्रणेता को सम्पूर्ण श्वेताम्बर जैन समाज पूज्य दृष्टि से देखता है। उन्होंने जिस रीति से व्यवहार किया कि पुष्टि की है उसी के अनुसार अध्यात्मज्ञान की भी पुष्टि की है। और इस काल में अध्यात्मज्ञान की गुणस्थानक की अपेक्षा से प्राप्ति हो सकती है इसे स्वीकार किया है, जिनमें अब अध्यात्मज्ञान की निश्चित मत बहकर

कितने ही एकान्त रूप में व्यवहारनय को ही मानते हैं उन्हें भी अध्यात्मज्ञान स्वीकार किये बिना छुटकारा नहीं। एकान्त व्यवहारनय को ही मानने से मिथ्यात्व लगता है, वैसे एकान्त निश्चयनय की व्याख्या सुनकर भड़कना नहीं चाहिए। व्यवहार और निश्चयनय को माने बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। अध्यात्म शास्त्र अपना कार्य करते हैं। क्रिया की शैली बताने वाले आचारांगादि शास्त्रों की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता को सिद्ध करने वाले अध्यात्म शास्त्र हैं। ज्ञान बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। “प्रथम ज्ञान और पीछे क्रिया करनी चाहिए।” ऐसा कहने में गम्भीर रहस्य है। क्रियाओं के रहस्य को समझे बिना क्रियाओं में मनुष्य को रस नहीं आता और क्रियाओं का सम्यक् रूप में आचरण भी नहीं कर सकते, इसलिए प्रथम क्रिया का ज्ञान करने पर ही धर्म की क्रियाओं में सरसता का अनुभव होता है; इत्यादि अनेक हेतु से ज्ञान को प्रथम श्रेणी में रखा गया है। आत्मा को लक्ष्य में रखकर अर्थात् आत्मा की शुद्धि के लिए हर एक धार्मिक क्रिया की जाती है, इसीलिए पहले आत्मा को जानना चाहिए, जिस आत्मा को लक्ष्य में रखकर धर्म क्रियाये की जाती हैं उस आत्मा के स्वरूप को नहीं समझा जावे तो ‘बर बिना की बरात’ की तरह क्रियाओं का फल बराबर नहीं हो सकता और किसके लिए कौन किस कारण से क्रिया करता है, इत्यादि समझ में नहीं आवे तो तद्धेतु और अमृत क्रिया की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसलिए प्रथम आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए अध्यात्मज्ञानधारक शास्त्रों की और आत्मज्ञान की अनंतगुणी आवश्यकता सिद्ध होती है, इस सम्बन्ध में शास्त्र प्रमाण का युक्ति से विचार किया जाता है।

अध्यात्मशास्त्रों की उपयोगिता

आत्मज्ञान से दुनिया में शांति फैलती है। अध्यात्मज्ञान से मनुष्य आत्मा की तरफ झुकता है और बाह्य उपाधि का साथ छोड़ता है। जगत् में अध्यात्मशास्त्रों का प्रचार किया जाय तो मनुष्यों के आचार में सुधार हो। आत्मा में सुख है ऐसा अध्यात्मशास्त्र प्रतिपादन करते हैं और आत्मा का प्रभुत्व बताते हैं। जो शास्त्र आत्मा की शक्तियों का विकास करने को कहते हैं वे शास्त्र आध्यात्मिक मज्ञा से पहिचाने जाते हैं। आध्यात्मिक शास्त्रों से दुनिया में भक्ति, प्रेम और दया के भरने बहते हैं। आत्मा का अस्तित्व स्वीकार किये बिना धर्म-मार्ग के प्रति दुनिया आकर्षित नहीं हो सकती। अनेक प्रकार के सन्गुणों को प्रगट करने की क्षमता अध्यात्मशास्त्रों में है। प्राचीन आत्मकुलक ग्रंथ में लिखा है कि—

दम सम समत्तमिच्छी-सवेय विवेय तित्वनिव्वेया ।

एएय गूढ अप्पावबोह वीपस्स अकूरा ॥

“दम-शम-समत्व-मैत्री-सवेग-विवेक और तीव्र निर्वेद आदि गुण वास्तविकरूप में अध्यात्मज्ञान के बीज के अकूर हैं”। इस गाथा से भी सिद्ध होता है कि अध्यात्मज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। कितने ही मनुष्य जो अध्यात्मज्ञान का खडन करते हैं, फिर भी उनमें दया-भक्ति आदि गुण होते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी आत्मा में थड़ा होती है परन्तु किन्ने ही कारणों से अध्यात्म शब्द में अरुचि होती है अध्यात्मशास्त्र में बताये गुणों का सेवन करते हैं फिर भी अध्यात्मशास्त्र का खडन करते हैं। जैन दर्शनरूप पुरण का प्राण अध्यात्मज्ञान है,

इससे पाठक सहज ही समझ सकेंगे कि, अध्यात्मशास्त्रों का अध्यात्मज्ञान का किसी भी तरह खंडन नहीं किया जा सकता ।

चिलातीपुत्र ने उपशम, संवर, और विवेक इन तीनों का मनन करके मुक्ति प्राप्त की, इस पर विचार करने से इसमें भी अध्यात्मज्ञान ही मुख्य कारण मालूम होगा । आपाढाचार्य को नाटक करते केवलज्ञान हुआ इसमें भी अध्यात्म भावना ही मुख्य थी । भरत चक्रवर्ती को आरीसा भवन में भावना भाते भाते केवलज्ञान हुआ इसमें भी आत्मविचारणा ही मुख्य थी । इलाचीपुत्र ने वांस पर नाचते हुए आत्मा की विचारणा से ही केवलज्ञान प्राप्त किया । छद्मस्थावस्था में श्री महावीर प्रभु ने आत्मा की पूर्ण श्रद्धा से और अध्यात्मज्ञान की प्रचुरता से ही अनेक प्रकार के उपसर्ग सहन किये थे । श्री गौतमस्वामी आत्म-विचारणा में लीन हुए तब राग के बंधन से मुक्त हो केवलज्ञान प्राप्त किया । गजसुकुमाल ने आत्मा की श्रद्धा से और आत्मा के सद्गुणों के विचारों से शारीरिक दुःख सहन किया था । आत्मज्ञान विना सम्यक्त्व की प्राप्ति भी नहीं हो सकती । श्री सिद्धसेन-दिवाकरसूरि ने सम्मतितर्क में सम्यक्त्व के छैः स्थानक और मिथ्यात्व के छैः स्थानक बताये हैं उसमें आत्मा को लक्ष में रखकर ही छैः स्थानक बताने से उनका अध्यात्म-शास्त्रों में समावेश होता है, और उस ज्ञान को अध्यात्मज्ञान कहा जा सकता है । कर्मग्रंथ में चौदह गुणस्थानक बताये हैं उस सम्बंध में विचार करें तो मालूम पड़ेगा कि चौदह गुण-स्थानक भी आत्मा में ही रहे हुए हैं जिससे वह भी अध्यात्म-ज्ञान कहा जाता है । दृढप्रहारी को मुक्ति मिली इसमें भी आत्मस्वभावमण्यतरूप अध्यात्मज्ञान ही मुख्य है । आचारांग-सूत्र के लोकविजय अध्ययन में मुनि भाव से सम्यक्त्व बताया

है, उसका भी अध्यात्म भाव में समावेश होता है। आत्मा की अस्तित्व आदि—अध्यात्मज्ञान की सिद्धि होने पर साधु और साध्वियों को सुआचार का पालन करना चाहिए ऐसा सिद्ध होता है और इसी न्याय से आचारागपूत्र में बताये आचारों की सिद्धि होती है।

विशेषतः मन की शुद्धि की तरफ प्रयाण करानेवाला अध्यात्मज्ञान ही है। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को केवलज्ञान हुआ उसमें भी वास्तव में अध्यात्मभावना ही मुख्य थी।

अध्यात्मज्ञान गर्भित आवश्यक क्रियायें

अब क्रिया की तरफ विचार करते हैं तो क्रियाओं का सूत्रों में भी अध्यात्मज्ञान ही भरा होता है, ऐसा ज्ञात होता है। छँ आवश्यक क्रियायें भी अध्यात्मज्ञान की मुख्यता से ही बताई गई हैं। छँ आवश्यक क्रियाओं में प्रथम सामायिक आवश्यक क्रिया के बारे में विचार किया जाता है तो उसमें आत्मा के ज्ञान को हृदय में स्थापित कर उन क्रियाओं को करना ऐसा सिद्ध होता है। इरियावहिया, तम्सउत्तरी और अन्नथ्यसूत्र की सिद्धि आत्मा के सद्गुणों को विकसित करने के लिए ही है। ठाणेण मोणेण भाणण अप्पाण वोसिरामि। ये सूत्र आत्मा के गुणों में प्रवेश कराने वाले होने से वे अध्यात्मचारित्ररूप ठहरते हैं। कितने ही अध्यात्मज्ञान पर अरुचि करने वाले भी इन सूत्रों का उच्चारण तो करते हैं, इससे यह सिद्ध होता है कि, वे अध्यात्मज्ञान का व्यर्थ ही खडन करते हैं। लोगस्ससूत्र में आरुग्गबोहिलाभ समाहिवरमुत्तम दिनु इत्यादि शब्द अध्यात्म मार्ग की तरफ ले जाने वाले हैं। उत्तम समाधि की माग हरएक जैन प्रतिदिन करता है, फिर भी कितने ही समाधि को निश्चय मार्ग कहकर

जिसकी याचना करते हैं उसकी विगधना प्रारम्भकर अपेक्षाज्ञान और अध्यात्मज्ञान के व्यर्थ ही प्रतिपक्षी बनते हैं। निश्चयनय का एकांत से खण्डन करने वाले अपने शास्त्रों का खण्डन करते हैं; क्रिया करने का मुख्य हेतु भी यह है कि-मन, वचन और काया के योग की शुद्धि कर किसी भी तरह आत्मा के सद्गुणों को प्रकट करना। सामायिक ग्रावश्यक अंगीकार करने वाले करेमि भते पाठ को बोलते हैं, उस करेमि भते सूत्र में जैसे-जैसे गहरे में उतर कर देखते हैं वैसे-वैसे अध्यात्मतत्त्व की मस्ती का ही हृदय में अनुभव होता है। चार निक्षेपा और एक नय से सामायिक का स्वरूप समझाया जाता है और सामायिक व्यवहार व निश्चय से बोली जाती है (उच्चरी जाती है)। सामायिक भी आत्मा से भिन्न नहीं है। सामायिक के लिए की जाने वाली बाह्यक्रिया भी आत्मा को लक्ष में रखकर की जाती है। आत्मा के बिना क्रिया हो नहीं सकती; इसलिए क्रिया का आधारभूत आत्मा ही सिद्ध होता है। सामायिक क्रिया में अध्यात्मतत्त्व का रहस्य भरा हुआ है। अध्यात्मज्ञान आध्यात्मिक तत्त्व की प्राप्ति के लिए की जाने वाली बाह्य क्रियाओं का निषेध नहीं करता। अध्यात्म-शास्त्र और अध्यात्मज्ञान अपना-अपना कर्तव्य स्वयं करते हैं और क्रियाओं के कार्य क्रियाओं को सौंपते हैं। कितने ही क्रियाओं के रागी भी करेमि भते बोलकर सामायिकरूप आत्मा की आराधनारूप अध्यात्मभाव को भाते हैं, फिर भी अध्यात्म की तरफ अरुचि रखते हैं इसका एक मात्र कारण अज्ञान ही है। सामायिक पारते समय सामाइयवयजुत्तो कहते हैं उसमें भी वास्तव में नारियल के अदर खोपरा होता है उस तरह अध्यात्मभाव है। खान में व धूल में जिस तरह स्वर्ण के रजकरण होते हैं वैसे सामाइयवयजुत्तो सूत्र में बहुत अध्यात्म तत्त्व भरा-हुआ है,

परन्तु सामायिक के स्वरूप को नहीं समझने वाले उमे नहीं देख सकते । सामायिक क्रिया हमेशा करनी चाहिये । सामायिक का अध्यात्मरस समझ में आना है तब ही सामायिक करने की वास्तविक रसज्ञता प्रगट होती है और तब ही हृदय में समताभाव प्रकट हो सकता है । सामायिक आवश्यक चारों खण्ड के लोगों को करने लायक है । समताभावरूप सामायिक आवश्यक करने वालों में अनेक मदगुण प्रकट होना चाहिए परन्तु जो गाडरिया प्रवाह की तरह पडकर अंतर का अध्यात्मतत्त्व ग्रहण नहीं कर सकते वे आत्मा को ऊचा उठाने में शक्तिशाली नहीं होते । भगवती सूत्र में सामायिक को आत्मा कहा है । छ आवश्यक क्रियाओं में अद्भुत रहस्य समाया हुआ है, 'उमका आचरण करने वाले यदि आत्मा को समझकर करते हैं तो उनकी आत्मा प्रतिदिन सुधरती जाती है और उनके उच्च चारित्र का असर दूसरों पर पडता है ।

अध्यात्मशास्त्र बाह्यक्रियाओं का निषेध नहीं करते, परन्तु अध्यात्म ज्ञानशून्य बाह्य क्रियाओं के करने वालों को अध्यात्म-ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय देकर ज्ञान की आवश्यकता बताते हैं । अध्यात्मज्ञानी आत्मा के हित के लिए जिन-जिन आचारों का पालन करते हैं वे आचार योगिकरीत्या क्रियारूप ही होते हैं । अध्यात्मज्ञानियों की धार्मिक क्रियाएँ एकात्मवादी क्रियाजडों से अधिक उच्च और रसवाली होती हैं और जिसे वे रूढी के वश में होकर गच्छभेद की क्रियाओं की मितता से धार्मिक समाज में विग्रह उत्पन्न नहीं कर सकती ।

प्राचीन तत्त्ववेत्ताओं ने अमुक देश-काल आदि के अनुसार अमुक क्रियाओं की व्यवस्था की है । उन क्रियाओं के उद्देश्य

को वे समझते हैं जिससे भिन्न-भिन्न आचारों के आचरण देख कर भी वे कदाग्रहवग होकर वाग्युद्ध शुरू नहीं करते, परन्तु बाद में होने वाले मनुष्य मूल उद्देश्य के ज्ञान के अभाव में परस्पर कदाग्रह कर धर्म समाज में विग्रह उत्पन्न करते हैं। अध्यात्मज्ञान को प्राप्त करने वाले तो प्राचीन क्रियाओं के रहस्य को अच्छी तरह जान सकते हैं, जिससे वे रागद्वेष जिन आचारों से क्रियाओं से मंद होता है उस प्रकार वे करते हैं। अध्यात्मज्ञानियों को क्रिया नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा जा सकता। अध्यात्मज्ञानियों को अपने अधिकार के अनुसार अमुक क्रियाओं की आवश्यकता है। अध्यात्मज्ञानियों को गाडरिया प्रवाह की तरह क्रिया करने वाले और दोषों को नहीं छोड़ने वाले मनुष्यों की क्रियाओं की तरह गंधे होकर क्रियाएँ करने की रुचि नहीं होती। परन्तु समझकर क्रिया करने की प्रवृत्ति जरूर होती है। जिससे वे अमुक क्रियाएँ करते समय एकांत रूप से गाडरिया प्रवाह की तरह क्रिया करने वालों से जुड़े हो जाते हैं; और जिससे एकान्त क्रिया जड़, अध्यात्मज्ञानियों को समझे बिना क्रियानिषेधक ऐसे मनमाने विशेषण देने लगते हैं। अमुक अधिकार पर प्राप्त हुई क्रियाओं को समझ जाने पर भी करना नहीं, ऐसा अध्यात्मज्ञान कभी नहीं सिखाता। धर्म की बाह्य क्रियाएँ—धर्म की उन्नति की क्रियाएँ या उपकार की क्रियाएँ—आदि क्रियाओं का निषेध कभी अध्यात्मज्ञान से नहीं होता। अध्यात्मज्ञान से तो उलटे धार्मिक क्रियाएँ अच्छी तरह अधिकार के अनुसार की जा सकती हैं। अध्यात्मज्ञान से तो थोड़ीसी धर्म क्रिया भी बहुत फल देने वाली होती है। आध्यात्मिकज्ञान बाह्यक्रिया करते समय उसमें उपयोग करना सिखाता है। आध्यात्मिक ज्ञान से

वास्तव में आत्मा शुद्ध परिणाम करने का कार्य करता है। धर्म की बाह्य क्रियाओं में आध्यात्मिक ज्ञान नई शक्ति देता है। प्रत्येक धर्म क्रिया द्वारा आत्मा में भावरस उडेलने वाला अध्यात्म ही है। अन्न खाते समय दात अपना काम करते हैं और अन्न पचाने का कार्य अतर की शक्ति करती है। इसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान वास्तव में आत्मा के गुणों की शुद्धता का काम करता है और बाह्य क्रियायें मन को अतर में भटकने के लिए निमित्त कारण रूप होती हैं। आत्मा के परिणाम की शुद्धि करना यही अध्यात्म ज्ञान का काम है और आत्मा के गुणों की शुद्धि होना यही अध्यात्म चारित्र्य है। अध्यात्मचारित्र्य में बाह्य धार्मिक क्रियाओं की निमित्तकारणता का नियम कदापि खडित नहीं किया जा सकता, वैसे ही आध्यात्मिकज्ञान बिना अतर के परिणाम की शुद्धि न हो तब बाह्य क्रियायें निमित्त कारणता को प्राप्त नहीं होती, ऐसा कहा जा सकता है।

साम्य

ऊपर बताये अनुसार विचार किया जाय तो अध्यात्मज्ञान और अध्यात्मचारित्र्य की अत्यन्त आवश्यकता है, यह सहज ही समझ में आने वाली बात है। अध्यात्मज्ञान से दूसरों की आत्मा अपनी आत्मा के समान मालूम होती है और इससे अपनी आत्मा की तरह अन्य आत्माओं पर प्रेम और दया की जा सकती है तथा अन्य जीवों का भला करने में आत्मा प्रेरित होती है। दूसरों की आत्मा की निन्दा अवहेलना करने से उनकी आत्मा को दुःख होता है, जिसमें उनकी हिंसा होती है ऐसा अध्यात्मज्ञान से मालूम पड़ता है। सम्पूर्ण जगत् के जीव अपने समान हैं ऐसा ज्ञान कराने वाला अध्यात्मज्ञान ही

है। यह मेरा है और यह तेरा है आदि भेदभाव को दूर कर अभेदभाव के मार्ग में प्रयास करने वाला अध्यात्मज्ञान है। अज्ञानरूप अंधकार का नाश करने वाला और अहं-ममत्व भावरूप बर्फ के पर्वतों को पिघलाने वाला और मनुष्यों के हृदय में स्वच्छ प्रकाश कराने वाला अध्यात्म ज्ञान रूपी सूर्य की जगत् को अत्यन्त आवश्यकता है।

अध्यात्मज्ञान से पूर्वकाल में उदय

प्राचीन काल के मनुष्य अध्यात्मज्ञान में प्रवीण थे इसलिए वे बहुत सद्गुण प्राप्त कर सकते थे। प्राचीनकाल के मुनियों ने अध्यात्मज्ञान द्वारा आत्मा की शक्तियों को विकसित किया था ऐसा हम प्राचीन पुस्तकों के आधार से जान सकते हैं। अध्यात्मज्ञान में ऐसी शक्ति है कि जिससे अनेक उपसर्ग सहन करके भी धार्मिक कार्य करने की योग्य शक्ति प्रकट होती है। आध्यात्मिक शक्तियों को प्रकट करने से आत्मा ऊंचे गुण-स्थानक में प्रवेश करता है और दुर्गुणों का त्याग करता जाता है।

कितने ही लोग ऐसा कहते हैं कि 'अध्यात्मज्ञान का अभ्यास करने से मनुष्यों की व्यवहार धर्म पर श्रद्धा नहीं रहती और बाह्य धार्मिक क्रियाओं पर प्रेम कम हो जाता है।' ऐसा कहने वाले सब बातों की जानकारी किए बिना एक दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं। श्री हेमचन्द्रसूरिजी अध्यात्म-ज्ञान में निपुण थे और उन्होंने उस समय और अधिकार के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग नृपबोध, उपदेश, धर्मो-द्धार, पुस्तक रचना आदि कार्यों में किया था। परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्त हुए श्री महावीर प्रभु ने तो सोलह प्रहर तक देशना

दी थी और व्यवहार धर्म तीर्थ की स्थापना की थी, अध्यात्म-ज्ञान-निष्ठ ऐसे श्रीमद् हरिभद्रसूरि और श्रीमद् उपाध्याय यशोविजयजी ने-अनेक पुस्तकों की रचना की और उपदेश देकर धर्म सेवा की है। आत्मज्ञान को जानने वाले ऐसे श्रीकृष्ण और श्री श्रेणिक ने धर्म सेवा, धर्म भक्ति, शासन प्रभावना आदि बाह्य धार्मिक क्रियायें की थी और व्यवहार योग्य शौर्य, प्रेम, श्रद्धा आदि गुणों से दूसरों पर भी धर्म को छाप छोड़ी थी। सब प्रकार के ज्ञान में उच्च अध्यात्मज्ञान कहा जाता है। आसन्नभव्य को अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति होती है।

अध्यात्म शास्त्र, आत्मिक धर्म का मार्ग बताते हैं और आत्मा में प्रेम उत्पन्न हो ऐसी शिक्षा देते हैं। अध्यात्म शास्त्रों की उपयोगिता के सम्बन्ध में जितना वर्णन किया जाय कम है। अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास कर दुनिया के लोग मोह का नाश करने का प्रयत्न करते हैं। और परभाव दृष्टि का पराभव करने में समर्थ होते हैं। श्रीमान् मुनि सुन्दरसूरि महाराज ने अध्यात्म कल्पद्रुम नाम के ग्रन्थ की रचना कर भारत के लोगों का महान् उपकार किया है। अध्यात्मकल्पद्रुम को पढ़कर हजारों मनुष्य अपने व्यवहार को सुधारते हैं और अपनी आत्मा के सद्गुणों को विकसित करने के लिए समया-नुसार भाग्यशाली बनते हैं। यह ग्रन्थ जब तक विद्यमान रहेगा तब तक पाठकों को अपने विचार देने में समर्थ रहेगा। दुनिया के बाह्य पदार्थों में सुख नहीं है, वास्तविक सुख तो आत्मा में है ऐसा देवदु दुभि बजाकर अध्यात्म शास्त्र कहते हैं। अध्यात्मग्रन्थों को बनाने वाले जगत् में दिव्य कल्पवृक्षों को बाते हैं और उसका फल वर्तमान काल की प्रजा की अपेक्षा भविष्यकाल की प्रजा को विशेषतः मिलता है। वर्तमान काल में

वने ग्रन्थों की महत्ता भविष्य काल के मनुष्य जान सकते हैं। वक्ता वर्तमान काल के मनुष्यों पर असर कर सकता है और ग्रन्थ तो भविष्य में विशेष असर करने में समर्थ होते हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान दुनिया में बेकार नहीं है, फिर अध्यात्मज्ञान तो दुनिया में कभी बेकार हो ही नहीं सकता। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय तो जोर देकर कहते हैं कि—सब प्रकार के ज्ञान में अध्यात्मज्ञान श्रेष्ठ है। मदोन्मत्त हाथी जैसे अंकुश से बग में होता है वैसे चंचल मन भी अध्यात्मज्ञान से बश में होना है। मनरूपी पारे को मारने के लिए अध्यात्मज्ञानरूपी औषधी के समान अन्य कोई औषध नहीं है। पाँचों इंद्रियां अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्ति करती हैं, परन्तु उन पर काबू पाने के लिए अध्यात्मज्ञान है। मनरूपी बंदर कभी अपने स्थान पर नहीं रह सकता, फिर भी उसे अध्यात्मज्ञान की सांकल से आत्मरूप घर में बांधा जा सकता है। आत्मसृष्टि में प्रवेश करने की इच्छा वालों को तो अवश्य अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जिसका आत्मा पर लक्ष नहीं है वह मोह को जीतने में समर्थ नहीं हो सकता। मन को बश में करने के उपाय बताने वाले शास्त्रों को अध्यात्मशास्त्र कहते हैं। अन्य शास्त्रों में तो सामान्य बुद्धिमान पुरुष भी प्रवेश करते हैं, परन्तु सूक्ष्म बुद्धि के बिना अध्यात्मशास्त्र में प्रवेश हो ही नहीं सकता। वैदिक धर्मवाले उपनिषद् और भगवद्गीता को अध्यात्मशास्त्र कहते हैं और वे अध्यात्मशास्त्रों पर विशेष प्रेम रखते हैं। जैन शास्त्रों में सम्यक् रूप से अध्यात्मतत्त्व का विवेचन किया गया है।

विचारों से आचारों की उत्पत्ति

अध्यात्मशास्त्र पढ़ना यानी तुरंत अध्यात्मशास्त्रों के अनु-

सार आचरण हो जाय ऐसा मानना बड़ी भूल है। ज्ञान और आचार प्राय एकदम साथ उत्पन्न नहीं होते। प्रथम तो विचार उत्पन्न होते हैं। विचार जिस तरह के होते हैं उसी तरह के आचार उत्पन्न करने में वे समर्थ होते हैं। विचार आचार का कारण है। विचार विद्युत् शक्ति से भी अधिक बलवान है। भिन्न भिन्न प्रकार के विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होकर अपने सस्कार छोड़ते हैं और वे अपने जैसे विचार उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। इसलिए मनुष्यों को विना विवेक के चाहे जिस प्रकार के विचार नहीं करना चाहिए। शुद्ध विचार शुद्ध आचार उत्पन्न करने में समय होते हैं और अशुद्ध विचार अशुद्ध आचार उत्पन्न करते हैं जिन्हें अपना आचार सुधारना हो उन्हें मानसिक विचार-सृष्टि प्रतिपादक अध्यात्मशास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए। आचार के मुख्य उद्देश्य को समझाने वाले अध्यात्मशास्त्र हैं। सुविचारों से सुआचार की प्रणालिकाएँ उत्पन्न की जा सकती हैं। श्रीमद् महावीर प्रभु ने केवल-ज्ञान के बल से गांधी और श्रावक वर्ग योग्य भिन्न भिन्न आचारों का प्रतिपादन किया है। प्रथम कोई भी काम करना हो तो तत्सम्वन्धी प्रथम विचार मनुष्यों के वर्तमान काल में दीखते हैं वह पूर्व विचारों का फल है ऐसा अध्यात्मशास्त्रों से विचारकों को मालूम हुए विना नहीं रहेगा। किसी भी मनुष्य का अशुद्ध आचार बदलना ही शुद्ध विचार उसके हृदय में उत्पन्न किए बिना वे नहीं बदलते। आचारों के नये नये भेदों को उत्पन्न कराने वाले विचार हैं। किसी भी जगह जाने के लिए मनुष्य नवाना होता है उससे पहले उसे विचार करना पड़ता है। श्रावक के आचार उत्पन्न होने से पूर्व विचारों का अस्तित्व ज़रूर होता है। विचारों का व्यवस्थित किए बिना अमुक

प्रकार के कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होता। शरीर और इन्द्रियों के बिना आचारों को मान्य नहीं कर सकते वैसे आत्मा के बिना विचार अर्थात् ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। अध्यात्मज्ञान से यह सब समझ में आता है और आत्मा के सद्गुण प्राप्त करने की तरफ लक्ष जाता है। आत्मज्ञान से अच्छा सुख प्राप्त करने का विवेक जागृत होता है।

अध्यात्मज्ञान से विवेक

अध्यात्मज्ञान से अपना और दूसरों का विवेक होने से मोहवन में परिभ्रमण करने की प्रवृत्ति का नाश करने की प्रवृत्ति होती है। इलाचीकुमार को वांस पर नाचते हुए केवलज्ञान उत्पन्न कराने वालो वस्तु वस्तुतः विचार करें तो अध्यात्मज्ञान ही सिद्ध ठहरता है। हृदय में धर्म के अपूर्व प्रेम को उत्पन्न कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। गजसुकुमाल मुनि को समता भाव में लाने वाला आंतरिक विचाररूप अध्यात्मज्ञान ही था। स्कंध मुनि के शिष्यो को समभाव में लीन कर शरीर का भान भुलाकर मुक्त कराने वाला अध्यात्मज्ञान था। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को शत्रु के प्रति समभाव में लाकर केवलज्ञान प्राप्त कराने वाला भावनामय अध्यात्मज्ञान था। जो-जो मुनि अध्यात्मज्ञान की उपासना करते हैं वे बाह्य दुनिया को स्वप्न समान क्षणिक मानकर, आंतरिक ज्ञानादि लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। कोई भी मनुष्य, अध्यात्मज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सकता, स्वासोच्छ्वास और प्राण का जैसा विकट का सम्बन्ध है वैसे आनन्द और अध्यात्मज्ञान का भी निकट का सम्बन्ध है। जल के बिना जैसे वृक्ष के सारे अवयवों

का पोषण नहीं होता जैसे अध्यात्मज्ञान के बिना आत्मा के मव गुणों का पोषण नहीं होता, सूर्य की किरणों अपवित्र वस्तुओं को पवित्र करने में समर्थ है वैसे अध्यात्मज्ञान भी अपवित्र आत्मा को पवित्र करने में सक्षम है। अध्यात्मज्ञान में जन्म, जरा और मरण किसी भी हिसाब में नहीं गिने जाते। सूर्य की किरणें चाहे जैसे वादलों में से होकर पृथ्वी पर प्रकाश करने में समर्थ होनी है, वैसे चाहे जैसी आशाओं के बंधनों को तोड़ने में अध्यात्मज्ञान समर्थ है। अध्यात्मज्ञान रस के नशे से जिनके हृदय आनंदित हुए हैं उन्हें, अन्य जड़ पदार्थों द्वारा सुख प्राप्त करने की रुचि नहीं रहती। प्रत्येक मनुष्य सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। वास्तविक सुख प्राप्त करने के लिए हृदय की प्रेरणा होती है। मनुष्यों को अच्छा ज्ञान हो तो वे क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न नहीं करेंगे और आत्मिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे।

क्रियाएँ करनी चाहिए

अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के इच्छुक सज्जनों को धार्मिक व्यवहार अर्थात् आचारों को नहीं छोड़ना चाहिए, अध्यात्मज्ञान अपनी दिशा बताना है परन्तु वे धर्मक्रिया के अनादर में मूर्खता नहीं करता। जो गुरु परम्परा से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं, उन्हें धर्मक्रियाएँ करने में स्थिरता के योग से विशेष प्रकार में रस आता है। अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों के आचार उत्तम होते हैं और उनकी आत्मा प्रतिदिन मोक्षमार्ग के प्रति प्रयाण करती है। अध्यात्ममत परीक्षा ग्रंथ में श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय, शुष्क अध्यात्मी जो कि साधुओं के

प्रतिपक्षी बनते हैं और ब्रतों में धर्म नहीं मानते तथा साधुओं को नहीं मानते, उन्हें अच्छा तरह उपदेश दिया है। अध्यात्म-शास्त्र का अभ्यास करने वालों को अध्यात्मज्ञान में रस आता है जिससे वे अध्यात्मज्ञान का वर्णन करे यह स्वाभाविक है, परन्तु जिज्ञासुओं को समझना चाहिए कि धर्मक्रिया के व्यवहार का निषेध हो ऐसा उपदेश कभी नहीं करना चाहिए। एक दिन में किसी जानी की भी, एक समान परिणति नहीं रहती। अध्यात्मज्ञानियों की भी एक समान परिणति नहीं रहती। उच्च परिणाम की धारा से पड़ते हुए भी व्यवहार मार्ग शरणाभूत होता है। व्यवहार धर्म माने बिना निश्चय-धर्म की सिद्धि भी नहीं होती। व्यवहारधर्म के अनेक भेद हैं इससे अधिकारी भेद से सर्व भेदों का ज्ञान करना चाहिए। व्यवहार कारण है और निश्चय कार्य है; अध्यात्मज्ञान से जिन्होंने तत्त्वों के सूक्ष्म रहस्यों को जाना है वे, तीर्थकर, गणधर आदि प्रतिपादित आवश्यकदि धर्माचरो का उत्तम रहस्य जान सकते हैं और जिससे वे उसी तरह प्रवृत्ति कर सकते हैं। जैन शास्त्रों का गुरुपरपरा से ज्ञान प्राप्त कर जिन्होंने आत्म-तत्त्व की विचारणा की है वे निमित्त कारणरूप व्यवहार-धर्म की कदापि उत्थापना नहीं करते। अध्यात्मज्ञान में विशेष विचरण होता हो तब भी व्यवहार धर्म का उच्छेद नहीं करना। कोई मनुष्य एम. ए. की कक्षा में गया हो, वह पहली पुस्तक नहीं पढ़ना—ऐसा पहली पुस्तक के अधिकारियों को नहीं कह सकता—एम. ए. की परीक्षा पास करने वालों को पहली पुस्तक की जरूरत नहीं है यह तो ठीक है, परन्तु इससे पहली पुस्तक को छोड़ देना ऐसा कहना योग्य नहीं कहा जा सकता; पहली पुस्तक पढ़ने वाले तो बहुत हैं, ऐसा सोचकर

कारण कार्य भाव की परपरा का नाश करने के लिए उपदेश नहीं देना—ऐसा अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों को सूचित किया जाता है। अनुभवी पुरुषों ने अध्यात्मज्ञान को कच्चे पारे के समान कहा है, इसलिए गुरुगम से अध्यात्मज्ञान को पचाकर हृदय में उतारना चाहिए। कितनी बार जिनमें नीति के गुणों की योग्यता नहीं होती ऐसे मनुष्य अध्यात्मज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जिसमें उन्हें फायदा नहीं होता—पहली कक्षा में पढ़ने वाला दूसरी कक्षा में न बैठकर छठी कक्षा में बैठे तो वह दोनों तरफ से भ्रष्ट होता है इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं। अध्यात्मज्ञान के जो अधिकारी हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान सिखाना चाहिए। पहली कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी एम ए पास विद्यार्थियों की मजाक करे और कहे की एम ए की कक्षा का ज्ञान व्यर्थ है तो उनके ऐसा कहने में एम ए की कक्षा और उनका ज्ञान व्यर्थ नहीं हो जाता, वैसे व्यवहार मार्ग की प्रथम सीढ़ी पर ही जो चढ़ने योग्य हैं वे अध्यात्मज्ञानियों के सूक्ष्म बोध को नहीं समझ सकते और उन्हें गलत समझे इससे कोई अध्यात्मज्ञान के अभ्यासी गलत मिथ नहीं होते। इस पर से साराश यह लेना है कि—अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों को शुद्धता प्राप्त न हो और अध्यात्मज्ञान की निदान ही ऐसा उपयोग रखना चाहिए। ज्ञानियों के व्यवहार और आचारों में और मूर्खों के व्यवहार और आचारों में भिन्नता होती है, ज्ञानी के सदाचारा का बाल-जीवों को अनुकरण करना चाहिए, कितनी ही बार ऐसा होता है कि अध्यात्मशास्त्रज्ञान का धोडासा अभ्यास कर बाल-जीव अपनी एक टोली आध्यात्मिक नाम की बनाने का प्रयत्न करने हैं और व्यवहारमार्ग के भेदों की उत्थापना ही ऐसा उपदेश देने हैं, इससे वे अध्यात्मज्ञानी नहीं गिने जाते वरन् उनका दूसरों के माथ भगडकर अध्यात्मज्ञान और शुद्ध व्यवहार में भी दूर हो जाते हैं।

अध्यात्मज्ञान से गच्छ को बांधा नहीं जा सकता । व्यवहारनय के अवलम्बन से टोला इकट्ठा कर व्यवहारधर्मनय का खण्डन करना यह वदतोव्याघात जैसा है, जैन धर्म का बंधारण, आचार, उपदेग और गुरु-शिष्य का सम्बंध, बंदन-पूजन इत्यादि सब की सिद्धि, वास्तव में व्यवहारनय को स्वीकार किए बिना नहीं होती । गुरु-शिष्य का सम्बंध, बंदन, पूजन, यात्रा, दर्शन आदि व्यवहारधर्म के आचारों का पालन करते हुए भी, व्यवहारधर्मनय का खण्डन कर निश्चय धर्म के विचारों का एकांत प्रतिपादन करना यह बात कभी सम्भव नहीं है । जो अपनी माता का स्तनपान कर बड़ा होने पर ऐसा कहे कि 'माता का दूध नहीं पीना' यह बात कैसे सम्भव हो, चाहे वह स्वयं दूध पीने का अधिकारी नहीं है परन्तु अन्य बालक तो हैं । बालकों को यदि दूध पीने को मना करें तो कैसा बुरा लगता है ? व्यवहारधर्म के अनेक प्रकार के आचरणों को स्वीकार कर उत्तम अध्यात्मज्ञान मार्ग में प्रवेश किया जा सकता है । अध्यात्मज्ञान का स्वाद लेकर बाद में दूसरों को अधिकार योग्य धर्माचरणों का निषेध करने लगना ! यह शास्त्र से तो क्या परन्तु नीति के मार्ग के भी विरुद्ध कार्य है—ऐसा कहा जा सकता है । अध्यात्मज्ञान के जिज्ञासुओं को नीति आदि व्यवहार का कभी त्याग नहीं करना चाहिए । शुष्क अध्यात्म-ज्ञान की धुन में उतर कर बाह्य विवेक—कर्तव्य से कभी भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इस पर सामान्य दृष्टान्त यहां बताया जाता है ।

व्यवहार धर्म से भ्रष्ट होने वाले एक साधु का दृष्टांत

एक संन्यासी अद्वैतवाद के ज्ञान की धुन में खूब उतर

गया, उसे एक भक्त ने भोजन का निमंत्रण दिया उससे पहले सन्यासी के पैर में कीचड़ लगा हुआ था, इसलिए गृहस्थ भक्त ने कहा कि सन्यासी महाराज ! जरा अपने पैर साफ कर लो । सन्यासी ने कहा, ज्ञान गंगा में मैंने पैर साफ कर लिए हैं । गृहस्थ समझ गया कि सन्यासी विलकुल आचार से दूर हो गया है, इसलिए उसने सन्यासी को शिक्षा देने के लिए सन्यासी को अनेक प्रकार के मिष्ठान जिमाने के बाद खूब पकोडियाँ खिलाईं और उसे एक कमरे में सुलाकर ताला लगा दिया । कुछ समय बाद सन्यासी की नींद खुली और दरवाजा खोलने का प्रयत्न किया परन्तु दरवाजा नहीं खुला । प्यास से उसका मन आकुल-व्याकुल हुआ तब गृहस्थ ने कहा कि सन्यासी महाराज ! चिल्ला क्यों रहे हो ? सन्यासी ने कहा कि जल बिना मेरे प्राण चले जायेंगे । गृहस्थ ने कहा कि कीचड़ आदि जब ज्ञान गंगा में धो डालते हो तब पानी भी ज्ञान गंगा में क्यों नहीं पीते ? गृहस्थ के इस प्रकार युक्तिपूर्वक वचन सुनकर सन्यासी ठिकाने आया । इस दृष्टांत का सारांश यह है कि, कभी शुष्क अध्यात्मज्ञानी नहीं बनना, तथा शुष्क क्रियावादी नहीं बनना । इतना तो कहना आवश्यक है कि, क्रियाओं का, ज्ञान प्राप्त किए बिना कितने ही मनुष्यों ने क्रिया के प्रति प्रवृत्ति की हो, परन्तु नीति के सद्गुण तथा उत्तम आचारों की कमी के कारण उनकी क्रियाओं को देखकर कितने ही सदिग्ध मनुष्य क्रिया माग के व्यवहार से पराङ्मुख होते हैं । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर धार्मिक क्रियाओं का रहस्य समझते हुए क्रियाओं की अधिकारी भेद में उत्तमता सम्पन्न ही किन्हीं प्रकार की शक्ती नहीं रहती । अध्यात्मज्ञान से स्थूल और सूक्ष्म भूमिका में अर्थात् अंतर में और बाहर में उत्तम

प्रेम से धर्म प्रवृत्ति की जा सकती है। अध्यात्मज्ञान में सब प्रकार की श्रेष्ठता जानकर सब जानियों ने उसे प्रथम श्रेणी में गिना है। अनेक प्रकार के अध्यात्मशास्त्रों का अभ्यास कर आत्मा को समझना—यही जगत् में मुख्य कर्तव्य है।

सम्यक्त्व प्राप्ति

जड़ और चेतन का भिन्न-भिन्न प्रकार से जान होने पर ही सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। स्थूल जड़ पर्यायों की अनित्यता और आत्मा से भिन्नत्व का निश्चय करने के बाद, पंडित मनुष्य अपनी आत्मा में ही आनन्द मानता है। भेदज्ञान की प्राप्ति होने पर बाह्य शरीर आदि वस्तु पर समत्वभाव का अभ्यास दूर होता है। गृहस्थावास में स्थित मनुष्य बाह्य व्यवहारादि कार्य करता है परन्तु यदि वह भेदज्ञान (अध्यात्म) को प्राप्त करता है तो वह बाह्य पदार्थ में नहीं फस सकता और पृथ्वीचन्द्र तथा गुणसागर की तरह किसी भी समय उत्तम निर्लेप दशा प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। सूर्य के साथ प्रेम करने वाला कमल स्वयं जल में निर्लेप रह सकता है। वैसे आत्मा के गुणों का पोषण करने वाला अध्यात्मज्ञान जिसके हृदय में जागृत हो जाता है उसका मन अपनी आत्मा के सम्मुख रहता है। अध्यात्मज्ञान से आत्मा का वीर्य जो अनादिकाल से परभाव में विचरण कर रहा था वह, परभावमय वीर्य भी शुद्ध हो जाता है। आत्मा के जो जो गुण वा पर्याय परभाव के साथ विचरण कर रहे होते हैं, उनका अशुद्ध परिणामन टालकर शुद्ध परिणामन करने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। बाह्यज्ञान में बाह्य पदार्थों में रहना अच्छा लगता है। जबकि अध्यात्मज्ञान से आत्मा को शुद्ध

धर्म बिना जड़ पदार्थों में रहना अच्छा नहीं लगता। दुनिया के हर एक देश और उसमें भी यूरोप, अमेरिका आदि देशों में बाह्यज्ञान से मनुष्य, प्रवृत्ति मार्ग में कूद पड़े हैं और इस कारण वे अन्य देशों को भी प्रवृत्तिमार्ग में घसीटेंगे अन्त में परिणाम यह आया कि बाह्यज्ञान से प्रवृत्ति मार्ग का इतना बोलबाला होगा कि, इससे मनुष्य स्वार्थ, मोजमजा, भोग और इच्छा के उपासक बनेंगे और जिससे कपाय आदि का साम्राज्य होगा। दुनिया का प्रवृत्ति मार्ग और विषयभोग, मोज शोख, स्वार्थ और कपाय आदि के मामले अपना बल अजमाने वाला वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति से मनुष्य प्रवृत्तिमार्ग में भी गति से प्रवृत्ति करना है और वे हाय धन। हाय धन। कहकर धन के पुजारी नहीं बनते। बाह्य इच्छाओं का नाश करनेवाला और आत्मा में सुख का निश्चय कराने वाले अध्यात्मज्ञान का जो जगत् में प्रचार हो तो दुनिया से पाप की प्रवृत्ति बहुत कम हो जाय। अध्यात्मज्ञान से आत्मा के मामले में मन को प्रवृत्ति मुडती है, जिससे बाह्य पदार्थों में अहमत्व नहीं रहना। प्रारब्धकर्म के अनुसार बाह्य पदार्थों का आहार आदि रूप में उपयोग होता है। फिर भी उसमें अध्यात्मज्ञान के प्रताप से बंधन नहीं होता। जानी को राग के मद-मदतर परिणाम में बाह्य पदार्थों का भोग होता है। मनुष्य, अपनी उत्तमता को पूरी तरह समझे तो वह अन्य जीवों का नाश मन, वचन और काया से करने का प्रयत्न नहीं करेगा। अनेक पापी मनुष्य अध्यात्मज्ञान के अभाव में हिंसा के घोर धर्म करके हजारों पशुओं और पक्षियों के प्राणों का नाश करते हैं, यदि उन्हें जिनेश्वर वाणी के अनुसार अध्यात्मज्ञान हो तो प्राणियों की हिंसा जन्ममें होती है ऐसे फलस्वरूप आदि हिंसा यंत्रों का घघा नहीं करेंगे। इस

लिखित अध्यात्मग्रन्थ प्रसिद्धि पा रहे हैं, उन ग्रन्थों का पठन-पाठन बढ़ रहा है और जिससे अज्ञानी भी “अध्यात्मज्ञान यह जैन शासन की ऋद्धि है” ऐसा समझने लगे हैं। समुद्र की भरती में जैसे तिथि की अपेक्षा से तरतमता है—पूर्णिमा और अमावस्या के दिन समुद्र की भरती बढ़ती है—चन्द्रमा की किरणों से सागर की भरती बढ़ती है, ऐसे पूर्वाचार्यों के वचनों से बोध मिलता है, तथा शिक्षा के प्रताप से अध्यात्मज्ञान बढ़ता है; उसे कोई दूर करने को शक्तिमान नहीं है। श्री वीरभगवान् की अध्यात्म वाणी का प्रकाश धीरे-धीरे पृथ्वी-तल पर विस्तार होने लगा है, कितने ही नास्तिक जड़वादी भी बीसवीं शताब्दी में आत्मा की नित्यता, पुनर्जन्म और कर्मवाद को स्वीकार करने लगे हैं।

बीसवीं शताब्दी में अध्यात्मज्ञान का विस्तार

बीसवीं शताब्दी में ज्ञान के किरणों की थोड़ीसी भांकी हुई है; उसका वास्तविक लाभ तो इक्कीसवीं शताब्दी को मिलेगा ऐसा लेखक का मत है। श्री वीरप्रभु की अध्यात्म-वाणी को अपने पूर्वाचार्यों ने कायम रखकर हमारे हाथों में सौपी है, इसलिए उनका जितना उपकार मानें उतना कम है। अपने आचार्य तत्त्वज्ञान को जानते थे, इतना ही नहीं परन्तु जानकर उसके अनुसार चलते भी थे और अपने चेतन की शुद्धि करने के लिए अन्तरदृष्टि से काम लेते थे। अपने आचार्यों को अध्यात्मज्ञान को कायम रखने में बहुत कुछ सहना पड़ा है—पूर्व में बादशाही जमाने में तथा अशिक्षित राजाओं के समय में उनको धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। प्रत्येक शताब्दी

मे होने वाले विद्वान, तत्त्वज्ञान वा अध्यात्मज्ञान का किमी भी भाषा मे किसी भी उपाय से प्रचार करते है । किसी भी जाति के वृक्ष के बीज अपनी योग्य सस्कारित भूमि मे उग जाते है, उसी तरह अध्यात्मज्ञान के विचार सस्कारित और अध्यात्मज्ञान के योग्य मनुष्यो मे प्रकट हो जाते हे और उन विचारो का प्रचार करने के लिए वे समर्थ होते है । खराब भूमि मे बीज के उगने की क्षमता नही है इसलिए खराब भूमि मे नही उगने वाले बीज खराब भूमि मे डालने पर भी उग जाने अर्थात् बढ़ने की जिनमे योग्यता नही है, ऐसे मनुष्यो के हृदय मे अध्यात्मज्ञान के विचार प्रकट नही हो सकते और उन्हें दिया गया उपदेश भी व्यर्थ जाना है ।

परस्पर विरुद्ध विचारो का प्राकट्य

प्रतिपक्षी विचार किमी भी शताब्दी मे कही भी परस्पर विरुद्धभाव दर्शाते है । कोई समय ऐसा नही गया या जाने वाला नही है कि, जिनमे सम्यक्त्वज्ञान और मिथ्यात्वज्ञान तथा उन दोनो को धारण करने वालो मे परस्पर विरुद्धता न हो । पुण्य के विचारो के प्रतिपक्षी पाप के विचार समान काल मे चाहे जब विद्यमान होते है । अध्यात्मज्ञान के प्रतिपक्षी विचार जडवादियो के होते है । नास्तिक विचार अपने बल द्वारा आत्मिक विचारो पर अधिकार करने का प्रयत्न करते है । अध्यात्मज्ञानियो के विचार वास्तव मे जडवाद का नाश करने का प्रयत्न करते है, अर्थात् जिनमे आत्मज्ञान प्रकट होता है ऐसे मनुष्य, मिथ्यात्व के विचारो को नाश करने का उपदेश और लेखनादि द्वारा प्रयत्न करते है । अनेकातज्ञानशक्ति वास्तव मे एकान्त मिथ्या विचारो का जगत् से नाश करने मे प्रयत्नशील होती है, साराश यह है कि अनेकातधारक ज्ञानी एकान्तवाद

के कुविचारों का नाश करने में अपने से हो सके उनका प्रयत्न करे बिना नहीं रहने । जगत् में अनादिकाल से ऐसा होता आया है और होता रहेगा । अध्यात्मज्ञान सत्य होने से उसका दुनिया में स्थायीत्व होता है । अध्यात्मज्ञान अपने वन से मिथ्या विद्या को दूर करने में समर्थ होता है । अध्यात्मज्ञान अपने सामर्थ्य से कर्मों का नाश करने के लिए समर्थ बनता है । अध्यात्मज्ञान का माहात्म्य उस ज्ञान को जो प्राप्त करता है वही समझ सकता है । आशातृष्णा के बीज का नाश करना हो तो अध्यात्मज्ञान की सेवा करनी चाहिए । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर अन्तर में समझना चाहिए कि बाह्य विषय झूठे हैं ।

बाहर के करने योग्य कार्यों को अधिकार के अनुसार करना चाहिए; ऐसा यदि नहीं किया जाये तो अध्यात्मज्ञान से भी उपाधि नहीं टलती और दुनिया के व्यवहार में भी बल प्राप्त नहीं होता । इस पर एक अन्य दर्शन का दृष्टांत कहा जाता है ।

एक नगर में सुधन्वा नाम का एक राजा राज्य करता था । उसके सुमति नाम की पुत्री थी और एक भद्रक नाम का पुत्र था । सुधन्वा राजा को पुत्र और पुत्री से बड़ा स्नेह था; उसने भद्रक को उपाध्याय के पास बौद्ध कला का अभ्यास कराया । और पुत्री को चौसठ कला का अभ्यास कराया । सुमति वेदांत ज्ञान का अभ्यास करने लगी । एक महात्मा उसके नगर में ठहरे हुए थे; उनके पास वह प्रतिदिन ब्रह्मज्ञान की चर्चा करने जाती थीं । सुमति को ब्रह्मचर्चा में बड़ा आनन्द आता था । एक दिन भद्रक राजपुत्र भी सुमति के छिद्रान्वेषण करते करते वह ज्ञानचर्चा सुनने लगा । भद्रक को प्रतिदिन चर्चा में रस आने

लगा, बहुत दिना मे भद्रक ब्रह्मज्ञान मे प्रवीण हो गया परन्तु व्यवहारकुशल नही होने से महात्मा द्वारा दिये गये ब्रह्मोपदेश की दृष्टि को व्यवहार मे भी आगे लाने लगा अर्थात् व्यवहार काय मे भी ब्रह्मज्ञान की बातें करने लगा । एक दिन राजसभा मे राजा ने उसे युवराज पदवी देकर कहा कि—हे राजपुत्र ! तू अब सम्पूर्ण राज्य और सेना की सम्हाल कर । भद्रक ने भद्रोक्तता मे कहा कि, राज्य या राजा वा सेना सब असत् है, ब्रह्म सत्य है और माया असत् है, मैं भी नही और तू भी नही, युवराज भी नही और राजा भी नही, इसलिए असत् का व्यवहार क्यों करना चाहिए ? राजा ने कहा कि—पुत्र ! ऐसी व्यर्थ की बात मत कर, तू अब युवराज पद की शोभा को बढा । जिससे आगे तू राजा का राजा बनने के लिए योग्य हो सके । राजा के उक्त वचन सुनकर युवराज बोला कि—हे राजन् आप असत् माया को सत् मानकर व्यर्थ की बाने करने हैं । जो वस्तु ही नही उसे सत् मानकर मूर्ख बनते हैं, अर्थात् इसलिए आप भ्रात हो गये हो । ब्रह्मसत्य जगन्मय्या नेहनानास्ति किंचन इस श्रुति का ज्ञान होता तो आप असत् का मरक्षण करने को मुझे नही कहते । इम अवसरहीन और प्रस्तुत विषय पर अरुचिकर और क्रोध दिताने वाले उसके वचन सुनकर राजा के मन मे अत्यन्त दुःख हुआ और राजा ने शोधित होकर सेवक को आज्ञा दी कि, भद्रक युवराज ने मेरा अपमान किया है इसलिए प्रतिदिन उसे पाच कोडे मारना । पिता की आज्ञा के अनुसार भद्रक को रोज मार खानी पडती थी । सुमति भद्रक की ऐसी अवस्था देखकर शोक करने लगी । एक दिन राजपुत्री उन महात्मा के साथ ब्रह्मज्ञान की चर्चा कर रही थी । इनने मे राजपुत्र भद्रक भी महात्मा के पास आया

और नमस्कार कर ब्रह्मचर्चा करने लगा । ब्रह्मज्ञान की चर्चा में उसे बहुत आनन्द आता था । सुमति ने मन से कुछ विचार कर महात्मा से निवेदन किया कि, हे महात्मन् ! आपका शिष्य राजपुत्र भद्रक, आपके दिए ब्रह्मज्ञान के उपदेश से प्रतिदिन पांच कोड़ों की मार खाता है; इसलिए कृपा कर अब मेरे भाई के दुःख को दूर करें; आप ज्ञानी हैं, आपकी कृपा से मेरे भाई का दुःख दूर हो जायगा ऐसी मुझे आशा है । लोगों में आपके शिष्य का अपमान होता है, वह आपका श्रोता है ऐसा मैं समझती हूँ, इसलिए कुछ भी उपाय कर मेरे भाई पर कोड़ों की मार के दुःख को दूर करें । राजपुत्री सुमति की यह बात सुनकर महात्मा बोले कि—हे सुमति “तेरा भाई पांच कोड़ों की मार खाता है यह न्याय की बात है, जो मनुष्य मित्रों की बात मूर्खों में करता है उसको पांच कोड़े पड़ना ही चाहिए, ब्रह्मज्ञान की बात ब्रह्मज्ञान के अधिकारियों के लिए है; तेरा भाई ब्रह्मज्ञान की बात व्यवहार कार्य में करता है इसलिए उसको व्यवहार अकुशलता के कारण पांच कोड़ों की मार पड़ती है, वह न्याय संगत है । राजपुत्री तुम लड़की हो परन्तु मित्रों की बात मूर्खों में नहीं करती है इसलिए तुझे ब्रह्मज्ञान का आनन्द मिलता है, फिर व्यवहार दशा में भी तेरा तिरस्कार नहीं होता है” महात्मा के उक्त वचन राजपुत्री सुमति के दिल में वरावर बैठ गए और इसलिए वह राजपुत्र भद्रक को कहने लगी कि—भाई ! इस विषय में महात्मा के वचन के अनुसार तू व्यवहारकुशल नहीं होने से, ब्रह्मज्ञानी होने पर भी पांच कोड़ों की मार खाता है । ज्ञानियों के अनुभवज्ञान की बातें योग्य जीवों के साथ करने की होती हैं ! यदि तू व्यवहार कुशल होता तो तेरी यह दशा नहीं होती, इसलिए अब दुनिया की

रीति के अनुसार अंतर में अलग रहकर काम करने की आदत डाल, कि जिससे ब्रह्मज्ञान का अनादर न हो। अनधिकारी को प्राप्त हुए ब्रह्मज्ञान में, ब्रह्मज्ञान का लोग तिरस्कार करते हैं और जिससे ब्रह्मज्ञानी दुनिया में पागल गिना जाता है। राजपुत्र भद्रक के मन में भी यह बात जम गई और उसने अपने व्यवहार अनभिज्ञता के दोष को मम भ्रम लिया। राजपुत्र ने महात्मा को और अपनी वहिन को कहा कि अब से मैं व्यवहार में कुशल होऊंगा और ब्रह्मज्ञान का अनादर नहीं होने दूंगा। दूसरे दिन राजपुत्र भद्रक, राजा की सभा में गया और राजा को नमस्कार कर और व्यवहार में व्यवहारकुशलता का बतवा कर राजा से क्षमा मागी और प्रारब्ध योग से प्राप्त कार्यों को व्यवहार से करने लगा जिससे राजा उस पर प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि, भद्रक युवराज का पागलपन अब दूर हो गया है और वह समभेदार हो गया है। उसे कोड़े मारना वन्द करने का आदेश दे दिया गया और यह घोषणा कर दी गई कि सब युवराज की आज्ञा का पालन करे। युवराज सासारिक काम सासारिक व्यवहार के अनुसार करने लगा और समय मिलने पर ब्रह्मज्ञान का आनन्द भी लेने लगा जिससे वह सुखी हुआ।

युवराज भद्रक का दृष्टान्त सुनकर अध्यात्मज्ञानी बहुत कुछ सार ले सकते हैं। अध्यात्मज्ञान की बात मूर्खों में करने से भ्रम अध्यात्मज्ञान नहीं मम भ्रम सकते वरन् वे अध्यात्मज्ञानियों को कोड़े मारने जैसा व्यवहार करते हैं। व्यवहारकुशल और शुष्कतारहित अध्यात्मज्ञानी व्यवहार में व्यवहार के अनुसार अपने अधिकार का करते हैं और निर-
अध्यात्मस्वरूप हैं। इसलिए

वे समझदार माने जाते हैं, कितने ही शुष्क अध्यात्मज्ञानी व्यवहार कुशलता के अभाव में ज्ञान की बातें सूखों में कर अध्यात्मज्ञान की हंसी कराते हैं। निश्चय दृष्टि चित्त धरिजी पाले जे व्यवहार; पुण्यवंत ते पामशेजी भवसमुद्र तो पार। श्री उपाध्यायजी के इन वचनों का परमार्थ हृदय में उतार कर अध्यात्मज्ञानी वर्तव करें तो अनेक मनुष्यों को वे अध्यात्मज्ञान का स्वाद चखा सकते हैं। अध्यात्मज्ञानियों की सूक्ष्म बुद्धि होने से वे आत्मा में गहरे उतर जाते हैं- इसलिए- उन्हे व्यवहार में रस नहीं आता; फिर भी उनको जिस-जिस अवस्था में अधिकारभेद से उचित व्यवहार हो उसे- नहीं- छोड़ना चाहिए। अध्यात्मज्ञानियों को भी अध्यात्मज्ञान का प्रसार सारी दुनिया में फैले ऐसा भाव हो वहां तक उन्हे- व्यवहारमार्ग का अमुक अधिकार प्रमाण से अवलंबन लेना- चाहिए। खाना, पीना, लघु नीति और बड़ी नीति तथा नौद- और आजीविकादि काम जहां तक करने पड़े वहां तक- व्यवहारधर्म क्रियाओं को भी अमुक दशा तक करना चाहिए।- व्यवहार कुशलता की सूचना करने के बाद अध्यात्मज्ञान की- उपयोगिता का वर्णन किया जाता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में अमृत-रस के समान है। अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस का- पान करने से जन्म, जरा और मृत्यु का चक्र दूर होता है।

प्रत्येक धार्मिक क्रिया में अध्यात्मरस डाला जाता है। किसी भी धार्मिक क्रिया में गहरे उतर कर देखे तो उच्च प्रकार के रहस्य का बोध होता है। जो आत्मा के शुभादि अध्यवसायों को उत्पन्न करते हैं, उन-उन क्रियाओं को भी आरोपित कर अध्यात्मरूप में वर्ताई जाती हैं। वस्तुतः विचार करें तो- आत्मा के ज्ञानादि गुण ही अध्यात्मरूप में कहे जा सकते हैं।

आत्मा का समय

आत्मा की शक्तियों को बताने वाले अध्यात्मशास्त्रों के प्रणेता आत्मतत्त्व का अनुभव कर के ही-उन बातों को बताई है। आत्मतत्त्व का अनुभव कराने के लिए योगी एकान्त स्थान पसन्द करते हैं। कोई गुफा में जाकर आत्मतत्त्व का ध्यान करते हैं। कोई अष्टांगयोग की माधनप्रणाली द्वारा आत्मतत्त्व का ध्यान करते हैं। परभाव में जिस-जिम आत्मा की शक्तियों का परिणाम हुआ है उसे, आत्मसात करना यही अध्यात्मक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है। मनोद्रव्य द्वारा भाव-मन की शुद्धिकर राग-द्वेष दशा को त्यागकर उत्तम अध्यात्म-ज्ञानी प्रयत्न करते हैं। आत्मा की जैसे-जैसे शुद्धि होती है वैसे-वैसे अध्यात्मतत्त्व का प्रकाश होता है। जैनधर्म का प्रचार करने में अध्यात्मज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है। एक विद्वान मज्जन कहते हैं कि, "अध्यात्मतत्त्व के विद्वान धर्म का प्रचार किन-किन उपायों से करना होता है इसके वे अच्छे जानकार होने से, वे आत्मा की शक्तियों का उन-उन उपायों को काम में लेकर धर्मप्रचार में सफलता प्राप्त करते हैं।" आत्मतत्त्व में विशेष गहरे उतरकर उसका अनुभव करने से प्रत्येक मनुष्यों की आत्मा की प्रवृत्तियों को बोध दे सकते हैं। आत्मा के शुभादि अध्यवसायों पर गहरे अभ्यास करने से प्रत्येक मनुष्य के मन में होने वाले अध्यवसायों को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। जिन-जिन बातों का ज्ञान द्वारा समय किया जाता है उन-उन बातों का अच्छी तरह आत्मा को ज्ञान होता है। आत्मा, दृश्यस्थायवस्था में विचार करने के लिए समय-समय पर अन्त मनोद्रव्य को ग्रहण करता है। अनेक प्रकार के विचार करने के लिए मनोद्रव्य की सहायता

लेनी पड़ती है। अच्छा विचार करने में शुद्ध मनोद्रव्य की सहायता ली जाती है तो शुभलेख्या का उत्पाद होता है। जिन-जिन वस्तुओं के सम्बन्ध में विचार किया जाता है, उन-उन वस्तुओं का क्षयोपगमज्ञान प्रकट होता है। दुनिया के पदार्थों के सम्बन्ध में विचार करने से, उन-उन वस्तुओं के ज्ञान के क्षयोपगम की वृद्धि होती है। जिसका क्षयोपगमज्ञान द्वारा सर्व प्रकार का क्षयोपगम प्रकट हो ऐसे आत्मतत्त्व का मनोद्रव्य की सहायता से विचार करना चाहिए। मनोद्रव्य की सहायता से आत्मतत्त्वों का बार-बार विचार किया जावे तो आत्मतत्त्ववासना में दृढ़ता आती है। अक्ग्रह, इहा, अपाय और धारणा ये चार भेद वस्तुतः मतिज्ञान के हैं। अक्ग्रहादि चार भेदों के द्वारा आत्मतत्त्व का परोक्ष दशा में चिंतन करने से और आत्मतत्त्व सम्बन्धी घंटों तक संयम होने से, आत्मतत्त्व का विशेषतः अनुभव होता है। नियम यह है कि जिस पदार्थ का बारंबार चिंतन किया जाता है उस पदार्थ के ज्ञान के क्षयोपगम की वृद्धि होने से उम पदार्थ का अच्छी तरह ज्ञान किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आत्मतत्त्व का घंटों तक—आगमों के अनुसार मनन किया जावे तो आत्मा के स्वरूप का स्पर्श किया जा सकता है। प्रख्यात शोधक एडीसन ने अड़तालीस घंटों तक फोनोग्राफ के विचारों की श्रेणियों से फोनोग्राफ की शोधक शब्दों के संयम को सिद्ध कर बताया। एडीसन की तरह घंटों तक जो आगमानुसार आत्मतत्त्व का मनन करते रहते हैं वे आत्मतत्त्व के सम्बन्ध में इतने गहरे उतर जाते हैं कि, उनकी जगत् के बाह्य जीवों को समझ नहीं पड़ती। सिर्फ जो रात-दिन आत्मा का मनोद्रव्य से चिंतन करते हैं वे अन्त में सत्य

कर्तव्य प्राप्त करते हैं। जिन्हें सिद्धांतों के अनुसार आत्मतत्त्व समझ में आता है वे, परमसुख के महासागर का अपने में निश्चय कर उसी में मनन स्मरण द्वारा विचरण करते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के तत्त्वों का ज्ञान करते हुए जो आनन्द नहीं मिलता वह आनन्द अपने स्वरूप का मनन करने से मिलता है। एक पूर्वचार्य ने लिखा है कि, "सब प्रकार के ज्ञानियों को बोधित करने की ज्ञानशक्ति और सत्य सुख जानने की शक्ति वास्तव में आत्मा में ही है" तब आत्मा का ही श्रवण लेकर यदि उसी का ज्ञान किया जावे तो किनना आनन्द मिलेगा ? और उसका वर्णन कौन कर सकेगा ?

आत्मतत्त्व के जानकार आत्मज्ञानी बहुत गहरे उतरकर उसके सहजसुख के रवाद का अनुभव करते हैं, जिससे गिर पड़ने का आकाश भी आ पड़े तब भी वे आत्मतत्त्व का आश्रय कभी नहीं छोड़ते। अध्यात्मज्ञान का तिग्मस्कार करने के लिए एकान्त जडवादियों ने कुछ भी बाकी नहीं रखा है। जडवादियों ने अध्यात्मज्ञानियों को दुःख देने में प्राणा का भी नाश किया है, तथापि अध्यात्मज्ञानियों ने बाह्य प्राणों का त्याग करने में—अपना सहजसुख अनुभव करने के बाद कमी नहीं की है। आत्मा के सहजसुख का जिन ज्ञानियों ने स्वाद चखा है वे चक्रवर्ती व देवताओं को भी कुछ नहीं गिाते। उन्हें तो आत्मतत्त्व की धुन लगी होती है, इसलिए उन्हें बाह्य पदार्थों पर आकर्षणभाव नहीं रहता है। अध्यात्मज्ञानी सब आत्माओं को अपनी आत्मा के समान मानकर उनसे शुद्ध प्रेम करते हैं। उनके हृदय में तृष्णा, स्वार्थ और वैयर्थिक सुख की इच्छा नहीं रहती है। आत्मतत्त्व का अनुभव होने के बाद मोह का जोर घटने लगता है। अध्यात्मज्ञानी जगत् के जीवों

को अपनी आत्मा के समान मानते हैं इसलिए उनका नाश न हो इसके लिए दयाव्रत को स्वीकार करते हैं। उनके मन में किसी जीव को दुःख न हो ऐसा विचार होता है, इसलिए वे सत्यव्रत को स्वीकार करते हैं। अध्यात्मज्ञानी भाव से परवस्तु की इच्छामात्र का त्याग करने का प्रयत्न करते हैं और द्रव्य से परपुद्गल वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं करते। अधिकारभेद से वे अस्तेयव्रत को स्वीकार करते हैं। अध्यात्मज्ञानी को परवस्तु को भोगने की इच्छा नहीं रहती। परवस्तु की ऋद्धि को वे नाक के मेल समान समझते हैं, इसलिए वे परवस्तु सम्बन्धी इच्छाओं को रोकने तथा पंचेंद्रिय विषयों की इच्छाओं पर काबू पाने के लिए समर्थ होते हैं। इच्छा के त्यागरूप आंतरिक ब्रह्मचर्य का पालन करने में वे हकीकत में समर्थ बनते हैं। बाह्य जड़ वस्तुओं को धन रूप में मानने की वृत्ति को वे स्वीकार नहीं करते। बाह्य धन में मूर्च्छा नहीं रहती है। वह सब अध्यात्मज्ञान का प्रताप समझना। चक्रवर्ती आदि की पदवियां और करोड़ों रुपयों का त्याग कर जो, आत्मतत्त्व की आराधना करते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान की महिमा का सम्यग् बोध होता है। जब नमि राजा ने दीक्षा अंगीकार की और समस्त वस्तुओं के ममत्व को दूर किया तब इन्द्र महाराज ने उनके त्याग की परीक्षा के लिए उनके संपूर्ण नगर को जलता हुआ दिखाया, अंतःपुर की रानियों को अग्नि भय से पुकार करती हुई दिखाई फिर भी नमिराज मुनिवर कहने लगे कि इसमें मेरा कुछ नहीं जलता है। वे इन्द्र के इन्द्रजाल से मोहित नहीं हुए, इसमें मुख्य अध्यात्मज्ञान ही कारणभूत था। स्कंध मुनि के पांच सौ शिष्यों को घागी में पीसने लगे तब, प्रत्येक मुनि आत्मतत्त्व की भावना से

घाणी में पिलते हुए भी शरीर द्वारा होने वाले दुःख को भी सहन किया और आत्मा में ही उपयोग रख परम समताभाव रखा। घाणी में पिलते हुए कितना दुःख होता होगा? इसका जिसने अनुभव किया हो वही जान सकता है। शरीर के किसी अंग में चाकू लग जाना है तो कितना दुःख होता है? तब घाणी में पिलते समय अत्यन्त असह्य वेदना को सहन करने में सत्य आत्मज्ञान की कितनी समर्थता है, वह ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। स्कधमूरि के शिष्यों की अध्यात्मज्ञान की वास्तव में परिपक्व दशा थी, इसलिए वे आत्मा से शरीर अलग समझते हुए उत्तम ध्यान कर सके। अपने को ऐसे मुनियों के दृष्टांत लेकर वैसी दशा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों का प्रथमावस्था का ज्ञान तो गुलाब के पुष्प के समान होता है। गुलाब का पुष्प जैसे सूर्य की गर्मी से कुम्हला जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान के अभ्यासियों का प्राथमिक ज्ञान भी अनेक प्रकार के उपसर्ग आते ही दूर हो जाते हैं। अनेक प्रकार के दुःखों के सामने जो अध्यात्मज्ञान टिका रहता है और जो आत्मा के गुणों की रक्षा करने में समर्थ होता है, उसे ही परिपक्व अध्यात्मज्ञान समझना चाहिए।

प्रथमावस्था का अध्यात्मज्ञान

प्रथमावस्था में उत्पन्न होने वाला अध्यात्मज्ञान सामान्य होने से उस ज्ञान द्वारा चाहिए जितनी शांति नहीं मिलती, फिर भी उस ज्ञान के बल से पक्व ऐसे अध्यात्मज्ञान में प्रवेश किया जा सकता है। अनेक प्रकार के हेतुओं से प्रथम अवस्था में होने वाला अध्यात्मज्ञान पीछा टल जाता है, इसलिए ऐसे ज्ञानी यदि आचार और विचार से बलवान न हों तो उनमें

अध्यात्मज्ञान का दोष नहीं है। जिनकी आगम बुद्धि ज्यादा नहीं होती वे अध्यात्मज्ञान के मार्ग से किसी के भ्रमित करने से पीछे रह जाते हैं। और अध्यात्म की निंदा करने लगते हैं। अपने अधिकार को नहीं जानकर अधिकार वगैर की वस्तु में मिर खपाने से ऐसा हो जाय, इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं।

अध्यात्मज्ञान की अवज्ञा करने पर शृगाल का दृष्टांत

एक सियाल था। बेर के ऊँचे पेड़ के बेर खाने का प्रयत्न करने लगा। वह बहुत कूटने लगा परन्तु एक बेर भी उसके मुँह में नहीं आया। दूसरे सियालों ने उसकी मजाक की और कहा कि उसने एक भी बेर क्यों नहीं खाया? उस मूर्ख और धूर्त सियाल ने कहा कि—मैंने बेर खट्टे होने की वजह से नहीं खाये। दूसरे सियाल ने कहा कि यदि बेर को मुँह में लेकर उसकी परीक्षा की होती तो मैं तेरी परीक्षा को स्वीकार कर सकता था। इसलिए अब ज्यादा मत बोल। अध्यात्मज्ञान के बारे में भी उस सियाल की तरह कितने ही प्रयत्न करते हैं और अध्यात्मसुख लेने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु वे मूर्ख, अश्रद्धालु और सिर्फ वाचाल होने से तथा आत्मिक धर्म-क्रिया की तरफ प्रवृत्ति नहीं रखने वाले होने से, वे अध्यात्मज्ञान में प्रवेश नहीं कर पाते और उन्हें आत्मतत्त्व का अनुभव नहीं होता। अनुभव हुए बिना उन्हें आत्मिकसुख भी नहीं मिलता, इसलिए वे अन्त में घबराकर अध्यात्ममार्ग से पीछे हट जाते हैं और कोई कारण पूछता है तो वे उस झूठे सियाल की तरह, अपनी भूल छिपाने के लिए मन माफिक बकने लगते हैं; परन्तु उनके वाक्यों की ओर तत्त्वज्ञानी ध्यान नहीं

देते । अध्यात्मसुख का जिसने अनुभव किया है वैसे पक्व-
ज्ञानी कभी किसी के भ्रमित करने से अध्यात्मतत्त्व का त्याग
नहीं करता ।

अध्यात्मज्ञान की अपक्वदशा वाले मनुष्यों को पक्वज्ञान
वाले मनुष्यों का अवलंबन लेना चाहिए । अध्यात्मज्ञानी को
अपने उत्तम सदाचार में श्रीर जगत्सेवारूप कर्तव्य द्वारा
प्रतिपक्षियों को भी बता देना चाहिए कि जडज्ञान के शुष्क
ज्ञान से हम दूर हैं । अध्यात्मज्ञान की पक्वदशा होने पर उत्तम
स्थिरता प्राप्त होती है । ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान मात्र पुस्तक
पढ़ने से मिलता है ऐसा नहीं सोचना, साक्षात् गुरु के बोध से
जो अध्यात्मज्ञान के रस का अनुभव होता है वह कभी पुस्तक
के पढ़ने से नहीं होता । पुस्तक के द्वारा अध्यात्मज्ञान का जो
बोध किया जाता है उसे परिपक्व करने के लिए सद्गुरु की
आवश्यकता है । श्री सद्गुरु बिना अध्यात्मज्ञान का अभ्यासी
कई बातों में भूल करता है और उसे अध्यात्मज्ञान सम्बन्धी
कई अनुभव नहीं हो सकते । सद्गुरु की छत्रछाया के बिना
स्वच्छदी मनुष्य वास्तव में हारे हुए डोर जैसा है । जिसके
सिर पर सद्गुरु नहीं है वह अध्यात्मज्ञान के प्रदेश के आगे
आकर, वा आगे-पीछे होकर पीछा लौटता है, और वह बाह्य
वस्तुओं में सुख के लिए दीडता है, दुनिया के प्रत्येक उत्तम
काम में दक्षता प्राप्त करने के लिए किसी को भी गुरु अवश्य
बनाना पड़ता है, वैसे मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने के लिए
अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी मुनिवर को सद्गुरु
अवश्य बनाना चाहिए । जिन्होंने मोक्ष मार्ग की तरफ प्रयाण
किया है ऐसे मुनिवर अध्यात्मज्ञान की चाविया देने के लिए
ममर्थ होते हैं । सामारिक उपाधियों का त्याग कर जो घटों

आत्मा का उद्धार करने के लिए निरुपाधि दशा भोगते हैं और आत्मतत्त्व की विचारणा में लीन रहते हैं, वे सद्गुरु हो सकते हैं। जिन मुनिवर-सद्गुरु ने अध्यात्मज्ञान का गहरा अनुभव किया है और जिनका अनुभव वास्तव में वीतराग वाणी के अनुसार है, ऐसे अध्यात्मज्ञानी मुनिवर की आज्ञा स्वीकार कर और उनके दास-शिष्य होकर अध्यात्मज्ञान का अनुभव करना चाहिए; यह बात मुख्यतः ध्यान में रखना चाहिए।

अध्यात्मज्ञान का अनुभव वास्तव में पाताली कुएँ जैसा है। पाताली कुएँ का पानी जैसे खतम नहीं होता, वैसे अध्यात्म का अनुभव भी नया नया प्रकट होने से कभी समाप्त नहीं होता। अध्यात्मज्ञान के बल से प्रतिदिन आत्मतत्त्व सम्बंधी नया अनुभव प्रकट होता है और इसलिए प्रत्येक बातों का सार संक्षेप में समझ में आता है। कितने ही सम्यग् अनुभव के बिना 'लेभागु' अध्यात्मी होते हैं उनकी अमुक बात में दृष्टि मर्यादावाली हो जाने से वे अपने विचारों में मानों सब प्रकार का अध्यात्मज्ञान समा गया है ऐसा घमंड करके अनेक प्रकार के वितंडावाद चाहे किसी के साथ कर, मन में आनंद के बजाय क्लेश को पाते हैं। कितने ही सम्यग्ज्ञान के अभाव में अमुक तरह की क्रिया करें तब ही अध्यात्म कहा जाय ऐसे उछले विचारों से बोलते हैं। अपनी बुद्धि द्वारा जो पूरा अनुभव किए बिना अध्यात्मज्ञान पर विचार करने लगते हैं वे बहुत भूल करते हैं परन्तु वे बाद में अध्यात्मज्ञान का अनुभव प्राप्त कर अपनी भूल के लिए पश्चात्ताप करते हैं। गजसुकुमाल मुनिवर जो कि कृष्ण के भाई थे, उन्होंने बाल्यावस्था में दीक्षा ली थी। वे स्मशान में कायोत्सर्ग कर

खड़े थे । तब, उनके श्वसुर सोमिल ने क्रोधित हो उनके मस्तक पर मिट्टी की पाल बाध कर उसमें अगारे भर दिये, फिर भी श्री गजसुकुमाल ने अध्यात्मज्ञान के बल से अग्नि के दुःख को सहन किया और अपने मन में जरा भी क्रोध नहीं आने दिया । अपने मन में वे अध्यात्मज्ञान के कारण उत्तम भावना भाने लगे और शरीर त्याग कर पद्म सुखी हुए । श्री गजसुकुमाल का दृष्टांत वास्तव में अध्यात्म भावना की तृप्ति में हेतुभूत है ।

माता और पिता के समान अध्यात्मज्ञान

अध्यात्मज्ञान वास्तव में माता के समान है । माता जैसे अपने बाल बच्चों का लालन पालन करती है और उनको अनेक दुःखों से बचाती है, अपने बच्चों के अपराधों की तर्फ देखती नहीं परन्तु उनके भले के लिए ही हमेशा प्रयत्न करती है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी भव्य जीवों की पुष्टि करता है और भव्य जीवों में रहे अनेक दोषरूप मल को दूर करता है, तथा भव्य जीवों के गुणों की पुष्टि कर परमात्मपदरूप महत्ता को देता है । अध्यात्मज्ञान वास्तव में माता पिता की जरूरत पूरी करता है । सामारिक पिता, जैसे अपने कुटुम्ब का पोषण करता है और कुटुम्ब को सुखी करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, शत्रुओं से अपने कुटुम्ब की रक्षा करता है, अपने पुत्र और पुत्रियों को पढ़ाता है और उनको शुभ मार्ग की ओर ले जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप भाव पिता भी विरति आदि कुटुम्ब का पोषण करता है और अंतरात्मा को ज्ञानादि पचाचार का शिक्षण देकर उनकी पुष्टि करता है, तथा मैत्री आदि भावनाओं के अमृतरस से अंतरात्मा का पोषण करता है और उच्च गुणस्थानरूप शुभ मार्ग में अपने कुटुम्ब को ले

जाता है और अपने कर्तव्य का पालन कर आत्मा के आंतरिक कुटुम्ब की उन्नति करता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में एक उत्तम मित्र के समान है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र को प्रफुल्लित करता है वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा को प्रफुल्लित करता है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र का, संकट में साथ देता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मारूप मित्र को मोहराजा द्वारा दिए अनेक प्रकार के संकटों में साथ देकर, मोह के दुःख से उबारता है ! उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के साथ मृत्यु पर्यन्त विश्वासघात नहीं करता वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा के साथ कदापि विश्वासघात करने की प्रवृत्ति नहीं करता। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र की दोष दृष्टि को टालकर सद्गुण दृष्टि रखता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अंतरात्मा में रहे दोषों को टालकर सद्गुण दृष्टि विकसित करता है। अंतरात्मा का अपना क्या कर्तव्य है और वह किस तरह सिद्ध हो ? यह सिखाने वाला अध्यात्मज्ञान है। उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र के गुण व दोष जानता है फिर भी वह दोषों की बात किसी से नहीं करता और गुणों की बात सब जगह करता है। वैसे अध्यात्मज्ञान भी सर्व जीवों के लिए उत्तम मित्र की तरह है। जिनमें अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है वे सर्व जीवों के गुणों को देखते हैं और सब जीवों के गुणों की सुगंधी फैलाते हैं। मनुष्यों के दुर्गुणों की तरफ उनका लक्ष्य नहीं जाता। दुर्गुणों का वे प्रसार नहीं करते, तथा दोषों को प्रकट कर किसी की आत्मा को दुःख नहीं पहुंचाते। अध्यात्मज्ञान से सर्व जीव अपने समान लगते हैं और इसलिए सब जीवों पर मैत्रीभावना प्रकट होती है। सब जीवों के गुण देखने की शक्ति खिलने से सब जीवों के जो जो गुण होते हैं

उन उन गुणों को देखकर अध्यात्मज्ञानी प्रमोदभाव को धारण करता है । तथा सब जीवों को दुःखी देख उन पर कारुण्य भावना धारण करता है और गुणहीनों को देखकर मध्यस्थ रहता है । उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र की उन्नति करने में मेरा-तेरा ऐसा भाव नहीं रखना, उसी तरह अध्यात्मज्ञानी भी सब जीवों को मित्र मानकर उनका भला करने में मेरा-तेरा भाव धारण नहीं करता । सब जीवों को अपना मित्र समझने की शक्ति देनेवाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है । अध्यात्मज्ञान की दृष्टि से सम्पूर्ण जगत् एक कुटुम्ब समान लगता है — भगवद्गीता के विवेचन में कहा है कि—

अयं निजं परो वेति गणना लघुचेतसाम् ।

उदारचारितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह मेरा है और यह तेरा है । ऐसी लघुमन वालों की भावना है, जिनका उदार चरित है उन्हें तो सम्पूर्ण पृथ्वी अपने कुटुम्ब समान लगती है । अध्यात्मज्ञान से ऐसी उत्तम भावना आने से जगत् में उदारचरित वाले मनुष्य उत्पन्न होते हैं और इसलिए वे दुनिया का भला किसी भी स्थिति में रहने पर भी करते हैं । उत्तम मित्र जैसे अपने मित्र से एक रूप होकर उसके दोष टालता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा से एक रूप होकर आत्मा में रहे दोष टालने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करता है । उत्तम मित्र जिम तरह अपने मित्र का सबट के समय में साथ नहीं छोड़ता उसी तरह अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को दुःख के समय नहीं छोड़ता है, परन्तु उलटा अध्यात्मज्ञान वास्तव में सकट के समय आत्मा को महारा देने के लिए समर्थ होता है । अन्तर में उत्पन्न होने वाले मोह

रोगादि योद्धाओं के सामने खड़ा रहकर युद्ध करने वाला 'अध्यात्मज्ञान' जिसके हृदय में प्रकट हुआ है उसे अन्य मित्र बनाने की जरूरत नहीं होती। भय, खेद आदि अशुभ विचार आत्मा में उत्पन्न होते ही उन्हें हटाने वाला अध्यात्मज्ञान है। जो मनुष्य अध्यात्मज्ञान पर विश्वास रखकर उसे अपने मित्र की तरह स्वीकार करता है, उसे शोक, चिंता, भय आदि दुश्मनों का जरा भी भय नहीं रहता है।

अध्यात्मज्ञान को जो मित्र बनाना चाहते हैं वे आंतरिक सृष्टि में प्रवेश करते हैं, परन्तु उन्हें समझना चाहिए कि अध्यात्मज्ञान को मित्र बनाने के लिए प्रथम बाह्य वस्तुओं के ममत्व का त्याग करना होगा। जिन्हें अध्यात्ममित्र पर बुद्ध प्रेम नहीं होता उनके हृदय में अध्यात्मज्ञान की स्थिरता नहीं होती। जिन्हे महाराजा-सहजशाह को अपने घर पर बुलाना होता है उस घर को कैसा सजाना पड़ता है और अपने प्रेम का कितना विश्वास दिलाना पड़ता है? उसी तरह अध्यात्मज्ञान को हृदय में स्थिर करने के लिए, मन में अत्यन्त शुद्ध प्रेम और श्रद्धा रखनी होती है। शुष्क अध्यात्मियों के हृदय में सच्चा अध्यात्मज्ञान प्रकट नहीं होता, सिर्फ अध्यात्मज्ञान की बातों से अपनी उन्नति नहीं होती। वस्तुतः अध्यात्मज्ञान जब हृदय में परिणामता है तब वैसा परिणामिक अध्यात्मज्ञान वास्तव में आत्मा की शुद्धता प्रकटाने में समर्थ होता है। अध्यात्मज्ञान सच्चे मार्ग में गुरु की गरज पूरी करता है। गुरु जैसे शिष्य को अनेक शिक्षाएं देकर ठिकाने लाता है और शिष्य को गुणवान बनाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को अनेक प्रकार की शिक्षा देकर आत्मा को स्व-स्वभावरूप-

अपने घर में लाता है और क्षयोपशमादि भावना आदि अनेक गुणों का धाम आत्मा को बनाकर, अनंत महजसुख का विलासी बनाना है। गुरु जैसे शिष्य की भलाई के लिए हमेशा प्रयत्न करता रहता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी अन्तरात्मा की उन्नति के लिए प्रयत्न करता रहता है, जैसे गुरु शिष्य को अपने उपदेश से अनेक शिक्षाएँ देकर विनयवान बनाता है, वैसे अध्यात्मज्ञान भी जगत् के जीवों को अनेक शिक्षा देकर अहंकार दोष को हटाकर विनयवत् बनाता है। अध्यात्मज्ञान और अहंकार का सुमेल होता नहीं। मुनिवर अध्यात्मज्ञान द्वारा अहंकार को जीतकर लघुता गुण को धारण कर विनय का पाठ सम्पूर्ण जगत् को पढाते हैं। अध्यात्मज्ञान से लघुता गुण की यदि प्राप्ति न हो तो समझना कि, उसके हृदय में अध्यात्मज्ञान ने प्रवेश किया ही नहीं है। अध्यात्मज्ञान वस्तुतः सूर्य के समान है। आत्मसृष्टि में रही ऋद्धि का दशन कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से अंतरात्मारूप कमल खिलता है और वह भोगरूपी जल से, निर्लेप रहता है।

उपमा, उपमेय, अध्यात्मज्ञान

अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य की किरणों से अज्ञानरूप अधकार का नाश होता है। अध्यात्मज्ञान रूप सूर्य के प्रकाश से मनुष्य सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अध्यात्मज्ञानरूपी सूर्य के सामने दुनिया के पदार्थों का ज्ञान चमकते ताराओं के समान शोभा देता है। अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य के प्रकाश से आत्मा के समस्त गुणों के दशन होते हैं।

अध्यात्मज्ञान वास्तव में जगत् में चंद्रमा की उपमा के समान है। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्रमा की शीतलता से मनुष्य आंतरिक शांति प्राप्त करने में शक्तिमान होता है। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्रमा से अनुभवरूप अमृत भरता है, उसका उत्तम योगी पान करते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप चंद्र के पूर्ण उदय से समतारूप सागर की बेल बढ़ती है और उससे जगत् में आनन्द महोत्सव होते हैं। आध्यात्मिकज्ञान रूप चन्द्रमा का प्रकाश जगत् में फैलने से अपूर्व शांति का वायु चलता है। अध्यात्मज्ञान वास्तव में सागर की उपमा धारण करता है। सागर जैसे अनेक नदियों से शोभित होता है वैसे अध्यात्मज्ञान भी अनेक शुभ अध्यवसायों रूप नदियों से शोभित होता है। सागर की गंभीरता जैसे जगत् में प्रसिद्ध है वैसे अध्यात्मज्ञान की गंभीरता जगत् में विख्यात है। सागर के किनारे पर मनुष्य जैसे व्यापार करके लक्षाधिपति बनता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर के किनारे से महात्मा ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का व्यापार कर परमात्मपदरूप लक्ष्मी के स्वामी बनते हैं। समुद्र में अन्य लोग विष्णु और लक्ष्मी का वास मानते हैं, वैसे अध्यात्मसागर में परमात्मरूप विष्णु और केवलज्ञानरूप लक्ष्मी का वास है। सागर को मंथन करने से जैसे चौदह रत्न निकलते हैं, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर का मंथन करने से आंतरिक गुणरूप चौदह रत्न निकलते हैं। सागर का दर्शन जैसे शुभ माना जाता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर का दर्शन भी मंगल रूप माना जाता है। सागर जैसे भरती से कूड़े को बाहर निकाल देता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप सागर भी कर्मरूपी कूड़े को अपने से दूर कर देता है। अध्यात्मज्ञानरूप सागर में महात्मा हमेशा डूबे रहते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप सागर में अनेक रत्न हैं। अध्यात्मज्ञान को

पृथ्वी की उपमा दी जाती है, पृथ्वी जैसे अपने पर गिरते खराब अशुभ पदार्थों को सहन करती है वैसे अध्यात्मज्ञान भी सब प्रकार के परिपट्ट सहन करने को शक्तिमान होता है। पृथ्वी पर जैसे अनेक वनस्पतियाँ उगती हैं वैसे आत्मा में भी अनेक मद्गुण प्रकट होते हैं। ममस्व मनुष्यों का आधार पृथ्वी है वैसे ममस्व गुणों का आधार वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान को मेरु पर्वत की उपमा दी जा सकती है। मेरु पर्वत का धैर्य भी अध्यात्मज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। अध्यात्मज्ञान से मनुष्यों में धैर्य शक्ति की उत्पत्ति होती है और उससे बड़े-बड़े धर्म कार्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। अध्यात्मज्ञान से आत्मशक्ति पर विश्वास होता है और उसके कारण धर्म कार्यों में जो-जो विघ्न आते हैं उन्हें हटाया जा सकता है और इससे अपने निश्चय से पीछा नहीं हटा जाता। हाथ में लिए कार्य को कायर मनुष्य छोड़ देते हैं और उत्तम अध्यात्मज्ञानी मनुष्य तो, मरते दम तक हाथ में लिए काम को छोड़ते नहीं। अपनी शक्ति में विश्वास कराने वाला अध्यात्मज्ञान है। मेरु पर्वत जैसे अपने स्थान का त्याग नहीं करता वैसे अध्यात्मज्ञान भी आत्मा को छोड़कर दूसरी जगह नहीं जाता। कल्पवृक्ष की तरह अध्यात्मज्ञान वास्तव में मनुष्यों को इच्छित फल देना है। कल्पवृक्ष से भी अध्यात्मज्ञान की महत्ता कुछ अलग ही तरह की है। अध्यात्मज्ञान से नित्य-सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा लोकोत्तर पद कल्पवृक्ष कभी भी देने में शक्तिशाली नहीं है। बाहर के बाग से भी अंतर के अध्यात्मज्ञानरूप बाग की शोभा उत्तम और अलग तरह की है। बाह्य बाग में जैसे अनेक प्रकार की बेलें सुगोमित होती हैं और उनमें प्रवेश करने वाले को शीतलता और भुग्घ का लाभ

मिलता है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप वाग में समता की शीतलता और ध्यान की सुगन्ध महकती है, अध्यात्म वाग में प्रवेग करने वाले को उसका लाभ मिले बिना नहीं रहता । अध्यात्मज्ञान वास्तव में मेघ की तरह भव्य मनुष्यों का आधान है । मेघ से सन्पूर्णा दुनिया जीवित है । मेघ से जैसे पृथ्वी पर सर्वत्र वीज ऊग आते हैं और उससे पृथ्वी पर हरियाला दिखाई देती है, उसी तरह अध्यात्मज्ञानरूप मेघ से अन्तरात्मारूप पृथ्वी से अनेक सद्गुणों के वीज ऊगते हैं और उनसे अन्तःआत्मा में सर्वत्र गुणों की शोभा व्याप्त हो जाती है । भव्य जीवों में सर्व प्रकार के गुणों को प्रकटाने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है । जैसे मेघ के बिना दुष्काल पड़ता है और जहां-तहां महामारी फैलती है जिससे जगत् में मरण, रोग, बोक और अशांति का जोर बढ़ता मानून होता है उसी तरह अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की भव्य जीवों पर वृष्टि हुए बिना समत्वभावरूप दुष्काल और राग-द्वेष-ईर्ष्या, निद्रा-श्लेग आदि चोरो का जोर बढ़ता है । व्या आदि भोज्य पदार्थों के बिना दुनिया को शांति नहीं मिल सकती और उसके बिना वाह्य और अंतर इन दोनों दिशा में भी जगत् में अशांति फैलती है । अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की सब भव्य जीव-इच्छा करते हैं । जो अशांति में आनन्द की इच्छा करते हैं वे अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की इच्छा नहीं करते । अध्यात्मज्ञानरूप मेघ की वृष्टि वास्तव में पुष्करावर्त मेघ की वृष्टि से भी अनंतगुणी उत्तम है । अध्यात्मज्ञान को नदी की उपमा दी जाती है । अध्यात्मज्ञानरूप नदी में मनुष्य स्नान करते हैं और असंख्य प्रदेशों में गरीर निर्मल होता है । अध्यात्मज्ञानरूप नदी-का प्रवाह जगत् में बहता रहता है और वह अन्य जीवों की सहायता करता है । नदी से जैसे खेतों को पानी मिलता है और

खेती अच्छी पकती है, वैसे अध्यात्मज्ञानरूप नदी के शुभ
अध्यवसायरूप जल से अनेक मनुष्यों के हृदयक्षेत्र पोषित होते
हैं और उससे मनुष्यों के हृदय क्षेत्र में धर्म की खेती पकती है।
वावनाचदन के रस का छीटा देने से, गरम हुआ तेन भी ठंडा हो
जाता है, उसी तरह मनुष्यों की हृदयरूप कढ़ाई में आत्मा की
परिणति वास्तव में मोक्षरूपी शक्ति से लावचोन हो जाती है,
परन्तु अध्यात्मज्ञान भावनारूप वावनाचदन के रस के छीटे
दिये जाते हैं तो आत्मा में अत्यन्त शक्ति उत्पन्न होती है।
अध्यात्मज्ञानरूप वावनाचदन को प्राप्त कर कुरंगू ने क्रोध
को जीत केवलज्ञान प्राप्त किया था, चडख्द्राचार्य के शिष्य ने
प्रत्यात्मज्ञानरूप वावनाचदन के रस से अपने हृदय में शक्ति
धारण कर केवलज्ञान प्राप्त किया था।

अध्यात्मामृत रस

अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस से मनुष्य अपनी आत्मा को
नया जीवन देते हैं और अपनी आत्मा को हमेशा के लिए सुखी
बनाते हैं। अध्यात्मज्ञानरूप अमृतरस का पान जो नहीं करते
वे विषयरूप जहर का पान करते हैं और अपने जीवन को दुखी
बनाकर परभव में भी दुःख के मोक्ष बनते हैं। पंचेन्द्रिय विषय
सुख तो तात्कालिक में जहर के समान है, उन्में हमेशा का रहने में
अनंतकाल तक दुःख के भागी होना पड़ता है। पंचेन्द्रिय विषय
सुख पागने में प्रवेश जीव हमेशा परतन करते रहने हैं, उन्में
तुल्य जगति वाला अमृतरस में शक्ति अध्यात्मरस है। आत्म-
सुख ही प्रतीति तगरूप आत्मा में विचरण करने वाला उत्तम
में उत्तम अध्यात्मरस है। पृथ्वी में बहता रस जैसे तम्पूरों वृक्ष का
पोषण करता है वैसे, अध्यात्मरस भी आत्मा के तम्पूरों गुणों

का पोषण करता है और आत्मा की शुद्धि कर उसे परमात्मारूप बनाता है। आत्मा के गुणों के वाग का सींचने वाला और उसे विकसित करने वाला अध्यात्मजल है। अध्यात्मरस में डुबकी लगाकर अनुभवरूप मात्रा का सेवन करने वाले मनुष्य, अपनी आत्मा को पुष्ट कर नया चैतन्य प्रकट करते हैं। वृक्ष की अनेक शाखाओं और प्रशाखाओं का आकार भिन्न २ होता है, किन्तु उन शाखाओं और प्रशाखाओं में बहनेवाला रस तो एक समान ही होता है; उसी तरह भिन्न भिन्न गच्छ, मत, आचार और धर्म की भिन्न भिन्न शाखाओं और प्रशाखाओं को पोषण करनेवाला अध्यात्मरस तो एक ही है। मनुष्यों के मस्तक पर धूप आ रही हो, गरम लू चारों तरफ चल रही हो, प्यास से गला सूख गया हो, प्यास से जीव व्याकुल हो रहा हो, आंखें बँठ गई हों, पैरों के चलने की शक्ति मंद हो गई हो, इतने में शीतल जल का कुँआ मिल जाय तो सब तरह की पीड़ा दूर हो जाती है और शीतल जल से प्यास दूर हो जाती है; उसी तरह मनुष्यों को चारों तरफ से अनेक प्रकार की उपाधियों का ताप लगता हो, प्यास के मारे अनेक प्रकार के दुःख का अनुभव होता हो, आत्मबल मद हो, ऐसे समय अध्यात्मरस का अमृत का घड़ा मिले तो वास्तव में सब प्रकार के दुःख दूर हुए विना नही रहने। अध्यात्मरस में इस तरह की शक्ति है कि हजम होने के बाद आत्मा में नया चैतन्य प्रकटाकर आत्मा में आनंद का आविर्भाव करता है। जो मनुष्य अध्यात्मरस का पान करते है उन्हें अन्य रसों का स्वाद अच्छा नही लगता और उनके मन में अध्यात्मरस चखने की भावना पैदा होती रहती है। एक बार जिसने अमृतरस पिया हो उसे रूखा सूखा भोजन अच्छा नही लगता, उसी तरह एक बार अध्यात्मरस का पान

करने से बाद दूसरे रसों पर रुचि नहीं होती है। इसे ही अध्यात्मरस की महत्ता समझना। अध्यात्मरस का सिरच्छत्र जिसके मस्तक पर हमेशा हो उसे ही आनन्दरस का भोगी और त्रिभुवन में एक सत्ताधारी जानना। जो अध्यात्मज्ञान की सत्ता से पाचो इंद्रियों पर हुकूम चलाते हैं उन्हें सच्चे राज्यकर्ता जानना। अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य की किरणों से जिसके हृदय में प्रकाश होता है वे मनुष्य दुर्गुणों को जीतने में समर्थ होते हैं। एक कवि ने कहा कि “स्थूल साम्राज्य की अपेक्षा सूक्ष्म अध्यात्म-साम्राज्य की लीला अलग ही प्रकार की है।” अध्यात्मज्ञान की मृष्टि की सुन्दरना को देखे बिना मनुष्य की जिन्दगी व्यर्थ है। एक कवि ने कहा है कि — “तुम अध्यात्म में गहरे उतरों, तुम्हारे मन को शकाए अपने आप नष्ट हो जायगी।” एक कवि ने कहा है कि — “अध्यात्मा में ऐसा जुस्मा बहता है कि उस जुस्मे में चढा आत्मा सम्पूर्ण जगत् की सहनशाही के स्वयं ऊपर होकर अपूर्व आनन्दरस की मस्ती में डूबा रहता है।” एक महात्मा कहते हैं कि — ‘मोक्षमार्ग की सच्ची सीढी अध्यात्मज्ञान है।’ अध्यात्मज्ञान का मार्ग प्राप्त होना यह कोई साधारण बात नहीं है। अध्यात्मज्ञान के मार्ग पर टिके रहना तथा अध्यात्मज्ञान का स्वाद लेना यह कोई सामान्य बात नहीं है। सपूर्ण जगत् में सूर्य की तरह सबको प्रकाश देने की इच्छा होती हो तो, अध्यात्मज्ञान के मार्ग पर आओ। अध्यात्मज्ञान वास्तव में तुम्हारे हृदय में रहे हुए अनेक दोषों को दूर करने में बँध की गरज पूरी करेगा।

अध्यात्मरस के रसिक मनुष्यों को अपने अधिकार का पुनः पुनः निरीक्षण करना चाहिए और अधिकार के लिए योग्य अनुष्ठान करने में कमी नहीं रखना चाहिए। मनुष्य के

तो तेहशुं रढ मंडो रे—नाम, स्थापना और द्रव्य ये तीन निपेक्षा भाव निक्षेपा की साध्य—शून्यता से त्याग करने लायक है। शुद्ध अध्यात्मज्ञानी द्रव्य निक्षेपा के कारण की अपेक्षा से उपासक है, परन्तु यदि वे सदाचार और मद्बिचारों से आत्मा को उत्तम बनावें तो भाव अध्यात्म द्वार में प्रवेश करने वाले गिने जा सकते हैं। आत्मा के सद्गुणों को प्रकटाना यह भाव-अध्यात्म समझना। श्रीमद् आनंदघनजी भावअध्यात्म की अत्यंत उपयोगिता बताते हैं इसमें बहुत रहस्य समाया हुआ है। भावअध्यात्म की उपयोगिता सर्वथा मान्य है, उसे ही साध्य विदु मानकर जो जो अनुष्ठान करने के हैं उन्हें करना चाहिए। आत्मा के परिणाम की शुद्धि यही अध्यात्म है, ऐसा बताकर उन्होंने भाव अध्यात्म की तरफ मनुष्यों की वृत्ति करने के लिए, अपनी रुचि के अनुसार शास्त्र के आधार से प्रयत्न किया है।

भाव अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए द्रव्यादि निक्षेपा की जरूरत है। अनेक भवों के अभ्यास से भावाध्यात्म तरफ गमन किया जा सकता है। अपने को अध्यात्म की तरफ गमन करने की इच्छा रखनी चाहिए; परन्तु उससे पहले एक उपयोगी सूचना यह लक्ष्य में रखना है कि, मेरा अधिकार उसके लिए है कि नहीं यह निर्णय करना, और अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते जो जो सत्क्रियायें करने योग्य हों उनका आदर करना। घर बनाते समय पहले नींव मजबूत की जाती है वैसे अध्यात्म की तरफ जाने से पहले सदाचार की नींव मजबूत करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान से मेरी आत्मा के गुण प्रकट होने वाले है ऐसा मन में दृढ़ निश्चय करना, और सत्कार्यों के व्यवहार से पीछे नहीं हटना, उसके लिए पूरा उपयोग रखना। अध्यात्म-

ज्ञानरूप अग्निवोट में बैठकर मोक्षनगर की तरफ प्रयाण करने की जरूरत है ।

अध्यात्म की तरफ कोन जाता है ?

जो मनुष्य संसार में सत्य क्या है उसकी खोज करता है, वे अध्यात्म की तरफ आते हैं । जो मनुष्य अपनी आत्मा का महज आनंद प्राप्त करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं । जो मनुष्य सासारिक दुखों का नाश करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जीवन का मुख्य हेतु ढूँढते हैं वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं । जिनकी तत्त्व बुद्धि हुई हो वे अध्यात्म की तरफ जाते हैं जिनकी साध्य लक्ष्य बुद्धि हुई हो वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिनकी वैराग्य परिणति हुई हो, वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिन्हें स्थूल जड़ पदार्थों में सुख नहीं मालूम पड़ता वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिनके हृदय में अनुभव दशा प्रकट हुई है वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जिन्हें कर्म और आत्मा का भेदज्ञान द्वारा स्वरूप समझ में आया हो वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो क्रोध, मान, माया और लोभ का नाश करने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जगत् में जीवों का भला करना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो दया के तत्त्व की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो जगत् को निर्दोष बनाना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो अपना सच्चा स्वरूप समझने का प्रयत्न करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो शांति चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ गमन करते हैं । जो समानभाव प्राप्त करना चाहते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं । जो धर्म

के गुप्त तत्त्व जानने की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की ओर जाते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं। जो मनुष्य अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं वे अपनी आत्मा के समान दूसरों की आत्माओं को मानने वाले होने से, उनसे वस्तुतः किसी जीव का अशुभ नहीं हो सकता। जो मनुष्य अध्यात्ममार्ग की तरफ जाते हैं वे कर्मों को खपाते हैं और आत्मसृष्टि में प्रवेश करते हैं। 'भोकना और आटा चाटना' ये दो काम जैसे कुत्ते से एक साथ नहीं हो सकते, वैसे राग-द्वेष को बढ़ाने और मुनिमार्ग के भाव-चारित्र्यरूप अध्यात्ममार्ग में स्थिर रहना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, 'अध्यात्म और मोह' इन दोनों का मेल नहीं बैठता।

मेरा अच्छा हो, मेरी आत्मा में सुख प्रकटे ऐसी इच्छा वाले मनुष्यों को मन में होने वाली अशुभ वासनाओं का सामना करना चाहिए। मन में उत्पन्न होने वाले कषाय के परिणाम को जीतना चाहिए। मनुष्यों को धीरे धीरे मन को आत्मा की तरफ लगाना चाहिए। क्षण क्षण में मन में होने वाले परिणाम की तरफ उपयोग रखना चाहिए। कर्म के शुभाशुभ विपाक का स्वरूप समझने से सहज ही इन संसार की तरफ होने वाली मन की प्रवृत्ति भटकती है। अज्ञानदशा में बाह्य दुनियादारी की हलचल में रस आता है, परन्तु बाद में आत्मदशा में आंतरिक गुणों की प्राप्ति के लिए रस आता है। आत्मा के गुण पर प्रेम करना गुरु किया यानी मनुष्यों को समझना कि, अब हमारी दशा बदली है, अर्थात् हमने आत्मा के मार्ग की ओर गमन किया है। जिस समय अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ जाया जाता है उस समय आत्मा की

परिणति में बहुत परिवर्तन हो जाता है। सूई में डोरा पिरोने के बाद सूई कचरे में गिर जाती है फिर भी वह मिल जाती है, उमी तरह अध्यात्मतत्त्व के स्वरूप का स्पर्श होने के बाद भी कभी कर्म का जोर बढ जाय फिर भी बाद में मोक्षमार्ग की तरफ जाया जा सकता है और अपने शुद्ध धर्म की आराधना की जा सकती है।

अध्यात्म बल

अध्यात्मज्ञान से प्राप्त होने वाले अध्यात्मबल की अद्भुत शक्ति है। व्यवहारवादियों के उपसगरूप अग्नि के बीच में रहने वाला अध्यात्मज्ञानरूप स्वर्ण अपने मूल रंग को कभी नहीं बदलता चाहे जितने बादलों के आचरणों से आच्छादित हुआ मूर्य अपने मूल रूप को नहीं बदलता, वैसे अनेक उपाधियाँ आने पर भी अध्यात्मज्ञान अपना स्वरूप नहीं बदलता। अध्यात्मज्ञान बल की तुलना करने वाला जगत् में कोई दूसरा जड पदार्थ नहीं है। अध्यात्मज्ञान से अध्यात्मबल प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्मज्ञान में इतनी शक्ति है कि, वह कर्म के हमल से आत्मा का नश्वरण करता है और आत्मा के गुणों का प्रकाश करने में समर्थ होता है। आत्मा को सब में लाने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। आत्मा को पाँच समिति से मुक्त करने वाला अध्यात्मज्ञान है। तीन गुणों के नामने आत्मा का नश्वर हो तो अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। इस जगत् में अहंकार दोष के आधेन बहुत से जीव हो जाते हैं। अहंकाररूप पवत का नाश करने के लिए ब्रह्म के समान वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। आत्मारूप आकाश में धूय की तरह प्रकाश करने वाला उत्तरोत्तर अध्यात्मज्ञान है। आत्मा में

गहरा उतरने के लिए जगत् में यदि कोई साधन है तो वस्तुतः अध्यात्मज्ञान ही है। क्षमादि दस प्रकार के धर्म की उत्पत्ति करने के लिए अध्यात्मज्ञान समर्थ है। मृत्यु के समय आत्मा को अपने उपयोग में लाने वाला कोई उत्तम ज्ञान है तो वह वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है। इम दुनियादारी के समस्त दुःखों को भूल जाने की कोई उत्तम दवा है तो वह अध्यात्मज्ञान है। शरीर को पुष्ट करने वाला जैसे दूध है वैसे आत्मा को पुष्ट करने वाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है। पानी के बिना जैसे किसी भी प्रकार का भोजन नहीं बन सकता, वैसे अध्यात्मज्ञान बिना कोई भी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती। आत्मा को आत्मपन में अमर करने वाला, कोई रस है तो वह अध्यात्मरस है आत्मा को अलमस्त करने में उत्तम पाक है तो वह अध्यात्मपाक ही है। जो मनुष्य अध्यात्मज्ञान से हीन होते हैं वे आरोंपों से आरोंपित धर्म को सच्चे धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं और अपनी आत्मा के मूल धर्म को भूल जाते हैं। जो मनुष्य अध्यात्मभाव से हीन होते हैं वे औदयिक भाव के कार्यों में धर्म बुद्धि रखते हैं। लकड़ी की पुतली को कोई पागल मनुष्य, असली स्त्री मान लेता है, वैसे अज्ञानी जीव वास्तव में अधर्म को भी धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं आत्मा के गुणों से दूर रहते हैं। जैसे कोई स्त्री अपनी बगल में लड़का हो और सारे गाँव में लड़के को ढूँढने निकलती है? उसकी तरह अध्यात्मदृष्टि से हीन मनुष्य, आत्मा को भूलकर इधर उधर धर्म के नाम की आवाज लगाकर ढूँढने निकलता है। “अज्ञानी पशु आत्मा” “अज्ञानी आत्मा पशु के समान है। अध्यात्मज्ञान के बिना धर्म कहाँ मिला है? धर्म किस प्रकार का होता है? आदि नहीं समझा जा सकता। अध्यात्मज्ञान की अखिचवाले जीव चाहे

अध्यात्म को विकारे । परन्तु जैसे सूर्य अरुचिवाले चिमगादड़ सूर्य के सामने नहीं देख सकते, इससे सूर्य की महिमा कम नहीं होती, वैसे अज्ञानी जीवों के शोरगुल से अध्यात्मज्ञान की महिमा कम नहीं होती । सम्पूर्ण जगत् के धर्मों के मूल को देखने तो अध्यात्मज्ञान में ही समाविष्ट दिखाई देगा । जिस धर्म में अध्यात्मविद्या नहीं है उस धर्म की जड़ गहरी नहीं होती और इससे अध्यात्मविद्या के बिना वाला धर्म किसी भी जोर के धक्के से मूल से नष्ट हो जाता है । शिक्षितों के आगे अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म परीक्षा में टिक नहीं सकता । अध्यात्मज्ञान बिना कोई धर्म विद्वानों के हृदय में गहरी अमर नहीं कर सकता । दुनिया की समस्त वस्तुओं पर मे ममता छुड़ाने वाला वस्तुतः अध्यात्मज्ञान है । जिन मनुष्यों की बुद्धि स्थूल है और जिनकी बुद्धि सूक्ष्म तत्त्वों में प्रवेश नहीं करती ऐसे मूर्ख मनुष्य, अध्यात्मज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकते । पालियामेट का प्रधान बनना जिस तरह कठिन है उसी तरह अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनने का कार्य भी मुश्किल है । आत्मा के सहज मुख का स्वाद लेना ही अध्यात्मज्ञान का अधिकारी बनना चाहिए । जो लोग अध्यात्मज्ञान से शून्य होते हैं उनके आचरण का पता लगाया जावे तो चार्वाक की तरह, ऐहिक सुखों के लिए उनकी समस्त प्रवृत्ति मालूम पड़ेगी । अध्यात्मज्ञानरूप सूर्य के सामने तारों की तरह अन्य ज्ञान भी मद पड़ जाता है उस समय अन्य पदार्थों के ज्ञान की कोई गिनती नहीं होती । ऐसा उत्तम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करना यह रादगुरु की पूर्ण कृपा बिना सम्भव नहीं हो सकता । हीरण जैसे मिह से डरता है वैसे बालजीव विषयों के वग में होने से हीरण जैसे बन जाते हैं और इसलिए वे अध्यात्मज्ञानरूप सिंह से डरते हैं । किसी

बालक को हाड आया ! ऐसा कहकर डराते हैं, वैसे बाल
 जीवों को एकांतवादी अध्यात्मज्ञान को हाड कहकर डराते हैं;
 इसलिए वे बाल-जीव अध्यात्मज्ञान की रुचि धारण नहीं कर
 सकते । और इससे परभव में भी अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति नहीं
 कर सकते । अध्यात्मज्ञानरूप अमृत में जहर की वृद्धि करने
 वाले एकांतवादी स्वयं मुख प्राप्त नहीं करते और दूसरों को
 अंतराय देकर आठवें अंतराय कर्म का बंध करते हैं । और
 जिससे वे मंसार चक्र में बारम्बार परिभ्रमण करते हैं ।
 आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए अध्यात्मज्ञान की
 आवश्यकता है; ऐसा ग्रन्थकार पुकार-पुकार कर कहते हैं ।
 आध्यात्मज्ञान विकसित करने के लिए आत्मारथी पुरुष प्रयत्न
 करते हैं और वे किसी भी मनुष्य की रुचि का नाश नहीं करते ।
 अध्यात्मज्ञान यह आत्मा के सद्गुणों के उद्यान को विकसित
 करने के लिए पुष्करावर्त मेघ की तरह है । कितने ही मनुष्य
 ऐसा कहते हैं कि अध्यात्मशास्त्र अथवा अध्यात्मज्ञान से
 लोगो की क्रियाओं से श्रद्धा उठ जाती है, इसलिए अध्यात्म-
 शास्त्र पढ़ने की अथवा अध्यात्मज्ञान करने की मनाई की गई
 है, इसके उत्तर में कहना है कि अध्यात्मशास्त्रों से या अध्यात्म-
 ज्ञान से धर्म की वा धर्म क्रिया की श्रद्धा कभी नहीं हटती ।
 अध्यात्मज्ञान से आश्रव क्रिया करने की इच्छा नहीं होती,
 परन्तु संवर की क्रिया में तो अध्यात्म की जरूरत होती ही है
 और इसके लिए बीस स्थानक की पूजा में श्रीमद् विजयलक्ष्मी-
 सूरिजी कहते हैं कि—‘अध्यात्म वण जे क्रिया ते तो बालकचाल,
 तत्वारथी प्रीछजो, नमो नमो क्रिया विशाल ।’ अध्यात्मज्ञान
 से विधि पूर्वक संवर की क्रिया करने में रुचि पैदा होती है
 और उसके माफिक प्रवृत्ति होती है । मिश्री खाने से किसी की

मृत्यु नहीं होती परन्तु गधे की मृत्यु होती है इसमें गधे का दोष है मिथ्या का नहीं। श्रीमद् वीर प्रभु छद्मस्थावस्था में अध्यात्मज्ञानी थे, इसलिए वे दीक्षा लेने के बाद सवर क्रिया में तत्पर हुए थे। कितने ही कहते हैं कि, अध्यात्मज्ञान तो तेरहवें गुणस्थानक पर होता है, ऐसा जो कहते हैं वे यदि श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्यायकृत अध्यात्मसार ग्रंथ पढ़ें तो उनकी भूल दूर हो जायगी। चौथे गुणस्थानक में अध्यात्मज्ञान है तो इससे ऊपर के गुणस्थानक में अध्यात्मज्ञान होगा ही इसमें कोई आश्चर्य नहीं। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय जैसे महाज्ञानी पुरुषों के वचनों को जो नहीं मानते और उनकी साक्षी दी जाती है तो वे मानते नहीं, ऐसे बालजीव अध्यात्म का स्वरूप समझने बिना अध्यात्मनाम से भडककर उलटे मार्ग पर जाते हैं, ऐसा समझना। आगम के आधार से जो भव्यजीव अध्यात्मज्ञान का स्वरूप समझते हैं उन्हें आगम के आराधक समझना। इस काल में आगम के आधार से अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।

अध्यात्मज्ञान से कुपथ नहीं निकाला जा सकता

कितने ही मनुष्य अपनी जैन धर्म सम्बन्धी सूक्ष्मबुद्धि के अभाव में कहते हैं कि "अध्यात्मज्ञान होने से कुपथ निकाला जा सकता है।" ऐसा जो कहते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान का स्वरूप समझने बिना समस्त क्रियाओं का आधारभूत अध्यात्मज्ञान को कलंकित करने वाले समझना, क्योंकि अध्यात्मज्ञान से कुपथ निकालने की बुद्धि होती है ऐसा जैन शास्त्रों में कही नहीं कहा गया है। इस पर भी जो उक्त कुपथ निकालने का आरोप वास्तव

में अध्यात्मज्ञान पर डालते हैं उन्हें जैनागमों के विरुद्ध वात करने वाला समझना । इतना तो कहा जा सकता है कि एकान्त से जो व्यवहारवादी हों वा एकान्त से जो अध्यात्मवादी हों वे एकान्तवादरूप कुपंथ का सेवन करने वाले हैं; परन्तु इससे यह नहीं समझना कि अनेकांतगर्भित ऐसा अध्यात्मज्ञान वा व्यवहार में पंथ निकालने का दोष उत्पन्न होता है । कितने ही मनुष्य कहते हैं कि, जिन्हें अध्यात्मज्ञान उत्पन्न हुआ हो उनके आचरण तो उत्तम ही होते हैं और वे व्रतधारी होते हैं ! ऐसा कहने वालों के उत्तर में बताना पड़ेगा कि—जो एकांत से अध्यात्मज्ञान का ऐसा मतलब निकालते हैं वे, गुणस्थानक के स्वरूप को जानने वाले नहीं हैं । जैन शास्त्रों में कहा है कि “पहले ज्ञान उत्पन्न होता है और बाद में शुभ आचाररूप चारित्र उत्पन्न होता है” चौथे गुणस्थानक में अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है, परन्तु पच्चक्खाण करना, व्रत लेना आदि चारित्र के आचरण उत्पन्न नहीं होते । पांच अनुत्तर विमान के देवताओं को सम्यग्ज्ञानरूप अध्यात्मज्ञान होता है, परन्तु उनमें व्रत पच्चक्खाण चारित्र के आचार नहीं होते, “अध्यात्मज्ञान और शुभाचार रूप चारित्र दो साथ हों तो दूध में शक्कर मिलने जैसा समझना ।” अध्यात्मज्ञान होने पर भी व्रत पच्चक्खाणरूप चारित्र न हो तो वहां कर्म का दोष है, परन्तु अध्यात्मज्ञान का दोष नहीं है ।

जैन तत्त्व का अभ्यासी मनुष्य क्या दुराचारी हो ! इसमें जैन तत्त्वज्ञान को अभ्यास का कोई दोष नहीं है, तथा कोई अध्यात्मज्ञानी व्रत पच्चक्खाण आदि से रहित हो, इसमें अध्यात्मज्ञान का दोष नहीं है, परन्तु कर्म का दोष है । हाथ में दीपक हो और गुस्से में कुएँ में गिर पड़े तो इसमें दीपक का दोष

नही माना जायगा, परन्तु क्रोधरूप प्रमाद का दोष गिना जायगा, तद्वत् कोई अध्यात्मज्ञानी चारित्र के आचारो से विमुख हो तो इसमें प्रत्याख्यानावरणीय कर्म आदि कपाय-प्रमाद का दोष समझना । कोई मनुष्य ऐसा कहते हैं कि “स्त्री को पढाया जाय तो स्त्री व्यभिचारिणी हो जाती है” । ऐसा कहने वाले के वचन में जैसे अज्ञानरूप दोष है, वैसे अध्यात्मज्ञान पढने से मनुष्य चारित्राचार शून्य हो जाता है ऐसा कहने वाले के वचन में भी अज्ञानत्वरूप दोष समझना । कितने ही एकांत व्यवहारवादी बाल जीवों को कहते हैं कि, भाइयो ! बहनो ! अध्यात्मज्ञान से तो प्रतिभ्रमण से श्रद्धा उठ जाती है—अध्यात्मज्ञानी प्रतिभ्रमण नहीं करते इसलिए हमारी बात में विश्वास करो और अध्यात्मज्ञान के नजदीक मत जाओ, इस तरह जो बात जीव कहते हैं उन्हें अध्यात्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं होता । सच्चा प्रतिभ्रमण अध्यात्मज्ञान से ही होता है

हे मध्यजीवो ! अध्यात्मज्ञान ऐसा कदापि नहीं कहता कि, तुम प्रतिभ्रमण मत करो, वरन् अध्यात्मज्ञान तो प्रतिभ्रमण के अध्यवसाय को उत्पन्न करता है । सच्चा प्रतिभ्रमण किये बिना कोई जीव मोक्ष में नहीं गया और भविष्य में कोई जाने वाला नहीं, ऐसा अध्यात्मज्ञान बताता है । अध्यात्मज्ञान से सच्चा प्रतिभ्रमण किया जा सकता है और आश्रय के हेतुओं को रोक द्रव्य प्रतिभ्रमण की क्रिया में वास्तविक भाव-रस टानकर द्रव्य प्रतिभ्रमण को भाव प्रतिभ्रमण के रूप में मानेवाला वास्तव में अध्यात्मज्ञान है ।

सच्चे अध्यात्मज्ञानी वास्तविक प्रतिभ्रमण, पूजा आदि का निषेध नहीं करते । कितने ही एकान्त निरक्षर व्यवहारवादी कहते हैं कि, अध्यात्मज्ञानी आत्मा को परमात्मा मानते हैं

यह गलत है। आत्मा को क्या परमात्मा माना जाय ? इस तरह कहनेवाले एकांत निरक्षर व्यवहारवादी यदि आगम का अध्ययन करें तो संग्रहनय सत्ता की अपेक्षा से आत्मा को परमात्मा मान सकते हैं, अपेक्षा से आत्मा को सत्ता से परमात्मा कहा जाय तो अनेकांत दृष्टि से किसी तरह का विरोध नहीं होता। आत्मा ही समस्त कर्मों का ध्यकर परमात्मा बनता है। आत्मा यदि सत्ता से परमात्मा न हो तो व्यक्ति से परमात्मा नहीं होता। इतना तो कहना पड़ता है कि, जो लोग आत्मा परमात्मा है ऐसा एकांत संग्रहनय को स्वीकार कर अन्य नयों की मान्यता को मिटाना चाहते हों तो वे मिथ्यात्वी हैं। जैन शास्त्र में सात नय हैं और सात नयों में से किसी एक को भी मिटाने को नहीं कहा है। सात नय के सात सौ भेद होते हैं। सात नयों में से कोई भी नय को मिटावे तो उसे मिथ्यात्वो समझना। आत्मा को सत्ता की अपेक्षा से परमात्मा मानकर ऊपर के नयोकथित धर्म की आराधना न की जाय तो आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। आत्मा को परमात्मा मानकर बैठा नहीं रहना चाहिए, परन्तु आत्मा वह सत्ता से परमात्मा है ऐसा जानने के बाद, श्रावक-व्रत वा साधुव्रत अंगीकार करने की आवश्यकता है। श्रावक अथवा साधुव्रत अंगीकार करने के बाद उसका पालन करना जरूरी है। श्रावक और साधु व्रत का पालन करते हुए भी अंतर में उपयोग रखने की जरूरत है। आत्मा को इस प्रकार उच्च गुणस्थानक भूमि पर चढ़ने के लिए नयों की विचार श्रेणी बताई है वह वास्तव में सापेक्षरूप से मानना योग्य है। श्री वीरप्रभु ने कहा है कि—सात नयों में से एक नय को भी मिटावे उसे मिथ्यात्वी समझना। किसी भी वस्तु पर सात

नय का प्रयोग करना सीखना चाहिए, आत्मा पर सात नयों को उतारना चाहिए ।

अध्यात्मज्ञान होने के लिए नयों की आवश्यकता

आत्मतत्त्व का ज्ञान करना कोई सामान्य बात नहीं है । आत्मतत्त्व का ज्ञान करने के लिए सात नय और सप्तभंगी के ज्ञान की जरूरत है । सात नय और सप्तभंगी का भी गुरुगम-पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए । गुरुगम बिना तो एक क्षण भी वीतराग के शासन में चलने वाला नहीं है । गुरुगम बिना जैन सिद्धांत का हृदय में सम्यक्परिणामन नहीं होता । आत्मतत्त्व सम्बन्धी दुनिया में अनेक ग्रन्थ लिखे हुए हैं । दवा लेने से पहले जैसे डाक्टर की सलाह की उपयोगिता है वैसे आत्मज्ञान के ग्रन्थ पढ़ने से पहले गुरुगम की उपयोगिता है । जैनागमों में योगोत्त्वहन कर गुरु से सूत्र पढ़ने की आज्ञा दी है, यह भी इस बात को सिद्ध करता है कि—आचार्यों या उपाध्यायों का गुरुगम लिए बिना पढ़ने से, अर्थ का अनर्थ हो जाय और पढ़ने वालों में एक सूत्र के अर्थ सम्बन्धी भी भिन्न-भिन्न मत हो जाय, इसलिए योगोत्त्वहन कर गुरु के पास अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए मूत्र पढ़ने की आवश्यकता सिद्ध होती है । श्री सर्वज्ञप्रणीत जैनागमों द्वारा अध्यात्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है । जैनागमों की श्रद्धा और पूज्यता-पूर्वक शास्त्रों की आराधना कर जो अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जाता है उससे कदापि शुष्कता प्राप्त नहीं होती । जैनागमों द्वारा प्रथम अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना जिससे सम्यग् अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति हो सके । गुरु दोष जाने बिना चाहे जैसी दवा पेट में डालने वाला मनुष्य मृत्यु की क्षरण में जाता है, तद्वत् सम्यग्शास्त्रों और मिथ्याशास्त्रों

का स्वरूप समझे बिना चाहे कोई ग्रन्थ पढ़कर, स्वच्छंदता को स्वतंत्रता मानकर अध्यात्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाले की विपरीत दशा देखने में आती है। एक-एक नय की दृष्टि से बनाये गये आत्मतत्त्व सम्बन्धी ग्रन्थ, अन्य नयों की सापेक्षता बिना आत्मतत्त्व का बोध वताने में समर्थ नहीं होते। समुद्र के जलबिंदुओं को पार किया जा सकता है परन्तु शास्त्रों के रहस्यों का पता नहीं पाया जा सकता। तैरना न आता हो और समुद्र में कूदा जाय तो उससे मृत्यु ही होगी। इसी तरह शास्त्रों की अपेक्षा समझे बिना आत्मतत्त्वसम्बन्धी गुरुगम बिना पढ़ा जाय तो विपरीत फल मिल सकता है। एकांत से दृश्य ऐसे व्यवहारनय को मानने वाले मनुष्यों से चार्वाक अर्थात् जड़वाद को उत्पन्न हुई है। ऋतुसूत्र नय को एकांत से स्वीकार कर, ऋतुसूत्र नय से आत्मतत्त्व का कथन कर और अन्य नय को हटाकर बौद्ध दर्शन पैदा हुआ है। एकांत संग्रहनय से अद्वैतवाद उत्पन्न हुआ है; इस प्रकार प्रत्येक नय को एकांत मान्यताओं के आत्मतत्त्व सम्बन्धी दर्शन दुनिया में बहुत है, उनके बारे में विवेचन किया जाय जो एक बड़ा ग्रन्थ तैयार हो जाय। हर एक नय की सम्पूर्ण अपेक्षा को स्वीकार कर आत्मतत्त्व का कथन करने वाला दुनिया में कोई भी दर्शन है तो वह वास्तव में जैन दर्शन है। सारी दुनिया के दर्शनों को नयों की अपेक्षा से सत्य और असत्य का भेद कर न्याय देने वाला जैन दर्शन है।

जैन दर्शन की मान्यता के अनुसार आत्मतत्त्व का ज्ञान किये बिना जैन शैली से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अध्यात्मज्ञान के दो-चार पद पढ़ लिए इतने मात्र से अध्यात्मज्ञानो नहीं बना जा सकता। जैन दर्शन की शैली से अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने के बाद अन्य दर्शनकार

अध्यात्म की कैसी व्याख्या करते हैं यह जानना सरल हो सकता है ।

सप्तभगी से आत्मज्ञान

सप्तभगी से आत्मद्रव्य के गुण और पर्यायो का स्वरूप समझने से अनेकोंत धर्म का सम्यग् बोध होता है । और उससे आत्मा के अनन्त धर्म किस किस अपेक्षा से अस्तित्व में और नास्तित्व में घटित होते हैं इसका पता चलता है, अन्य दर्शनियों को सप्तभगी का स्वरूप नहीं समझने से वे सप्तभगी पर प्रहार करने का प्रयत्न करते हैं । गुरुगम विना एकदम सप्तभगी का ज्ञान प्रकट नहीं होता । शंकराचार्य वगैरह ने ब्रह्मसूत्र द्वारा सप्तभगी का खण्डन करने का प्रयत्न किया है, परन्तु सप्तभगी का खण्डन करने से पहले सप्तभगी का गुरुगम पूर्वक ज्ञान प्राप्त किया होता तो वे सप्तभगी का खण्डन करने का प्रयत्न नहीं करते । सप्तभगी का ज्ञान प्राप्त कर उसके द्वारा आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना जरूरी है । सप्तभगी का ज्ञानप्रदेश अत्यंत विस्तीर्ण है । सप्तभगी के ज्ञानरूप प्रदेशों की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें ऐसे विरले ही गीतार्थ पुरुष होते हैं । सप्तभगी के खण्डन का प्रयत्न करना यह हवा के सामने तोपी से युद्ध करने के समान है । सप्तभगी द्वारा आत्मतत्त्व का ज्ञान करने वाले महात्मा अध्यात्मज्ञान में बहुत गहरे उतर जाते हैं । एक वस्तु को करोड़ों दृष्टि से देखा जाय तब भी उसमें कुछ न कुछ देखना बाकी रह जाता है । एक वस्तु को असंख्य दृष्टि से देखा जाय तब श्रुतज्ञान की अपेक्षा से उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया है ऐसा कहा जा सकता है । असंख्य-अनन्त दृष्टियों की सामर्थ्य भी जिसमें समा जाती है ऐसे सप्त-

भंगी के ज्ञान का पार पाना दुर्लभ है। फिर भी गुरुगम द्वारा सप्तभंगी का ज्ञान प्राप्त करने का दिन-रात प्रयत्न करने से सप्तभंगी के ज्ञान की सहज भांकी होती है। सप्तभंगी का ज्ञान प्राप्त कर आत्मद्रव्य के अनंत गुण और अनंत पर्यायों की सप्तभंगी से शोध करना चाहिए। आत्मा के अनेक धर्म पर सप्तभंगी उतार कर आत्मद्रव्य का ज्ञान करने से असंख्य दृष्टियों जितना ज्ञान प्राप्त होना है, और इससे एक एक दृष्टि से निकले पंथों पर वाद में कुछ भी महत्त्व नजर नहीं आता। सप्तभंगी से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु परंपरा की शरण अंगीकार करना चाहिए। गुरु के चरण कमलों की सेवा करने से बहुत वर्षों बाद आत्मद्रव्य-ज्ञान का परिपक्व अनुभव प्राप्त होता है। जितनी गुरुगम की कमी उतनी आत्मज्ञान की कमी समझना।

आत्मद्रव्य की सम्यक् प्रतीति

आत्मद्रव्य को नय और सप्तभंगी द्वारा समझने से आत्मद्रव्य की सम्यक् प्रतीति होती है, पश्चात् आत्मद्रव्य के साथ वांछे कर्मों का नाश करने की सच्ची रुचि प्रकट होती है। आत्मद्रव्य का ज्ञान प्राप्त करने से उपशमादि सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और उससे द्वितीया के चाँद की तरह, आत्मतत्त्व का प्रकाश खिल सकता है। आत्मा स्वयं अपना स्वरूप पहिचानता है और उसका अनुभव करता है तब अद्भुत आनंदरस का भोक्ता बनता है। और उसे अपूर्व सुख प्राप्त हुआ है ऐसा निश्चय करता है। सम्यक् चेतनतत्त्व की प्रतीति के पश्चात् आत्मा अपना शुद्ध चरित्र प्राप्त करने के लिए व्यवहार और निश्चय नय का अवलंबन लेकर प्रयत्न करता है। वीतराग के वचनों का परिपूर्ण रहस्य समझकर वह आनन्द

मान हो जाता है। वर्तमान काल में 'अल्पज्ञान और अतिहानि' ऐसा प्रसंग उपस्थित हो ऐसी स्थिति में बहुत से मनुष्य देखने में आते हैं। आत्मबधुओं को आगमों के आधार पर आत्मज्ञान के गहरे प्रदेश में उतरने का प्रयत्न प्रतिदिन करना चाहिए। आत्मज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है ऐसा कहने वाले तो बहुत मिलते हैं, परन्तु स्याद्वाद दृष्टि से आत्मतत्त्व का कथन करने वाले विरले ही मिलते हैं। आत्मतत्त्व को समझने की शक्ति जिसमें न हो वे आत्मज्ञानी होने का ढिंढोरा पिटें तो इससे आत्मा की वास्तविक उन्नति नहीं होती।

मोह के अध्वमायो के प्रकट होते ही उन्हें दूर करने के लिए आत्मज्ञानी प्रयत्न करते हैं, आत्मतत्त्वज्ञानी मोह को मोह रूप में जानते हैं और धर्म को धर्मरूप में जानते हैं, वे सत्य को नहीं छोड़ते और असत्य का आडम्बर नहीं रखते। वे अपने में जितना होता है उसमें अधिक नहीं बताते हैं। आत्मतत्त्वज्ञान प्राप्त हुए बिना जोय सम्यक्त्व नहीं गिना जाता। आगमों के आधार को देखते हुए मालूम होता है कि ऐसा अपूर्व आत्मतत्त्व समझे बिना वस्तुतः सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस काल में आगमों को आगे रखकर जो आत्मतत्त्व जानने की इच्छा करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र हैं। आत्मतत्त्व की जिज्ञाना जिनके हृदय में उत्पन्न होती है वे पुरुष धन्यवाद के पात्र हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो आत्मतत्त्व को पहिचानना चाहिए। अनेक आशयनों से आत्मा की शुद्धि कर आत्मा की परमात्मदया बनाये बिना समार में पार पाना कठिन है, असंख्य उपचारों में शिरोमणि ऐसा अध्यात्मज्ञान या उपदेश है। अध्यात्मतत्त्व के नन्मुन शीघ्र आत्मात्वरूप होना यही परम भगत है।

भावाध्यात्मज्ञान में विचरण करने वाले, जो कुछ वास्तव में प्राप्त करना होता है वे प्राप्त कर सकते हैं। स्याद्वाद्भाव से वस्तुतत्त्व का बोध होने से वे अनेकांतवादियों के आचारों और विचारों में रहे सत्य तत्त्व और असत्य तत्त्व को देखने में समर्थ होते हैं। स्याद्वाद्भाव से आत्मा को समझने वाले अध्यात्मज्ञानी विकल्प-संकल्परूप संसार को भूल जाते हैं वे शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यतत्त्व के स्वाभाविक आनंदरस को ग्रहण करते हैं। उनके हृदयाकाश में द्वितीया के चंद्र की तरह सम्यक्तत्त्व गुण का तेज प्रकाशित होता है, इससे वे अल्पकाल में मुक्ति के अधिकारी होते हैं। पौद्गलिक सृष्टि में विचरते मन को वे आत्मसृष्टि की अलौकिक लीला में लीन करते हैं और पौद्गलिक सृष्टि के पदार्थों के उस पार रहे सहजरूप का अनुभव करते हैं।

अध्यात्मज्ञानी की भावना

अध्यात्मज्ञानी विचार करता है कि अहो ! निश्चयनय से मेरी आत्मा वस्तुतः परमात्मा है, सिद्ध है, बुद्ध है, निर्लेप है, अयोगी है, अलेशी है, अकपायी है, अचंचल है, निष्कंप है, अयोनि है, अज है, अखंड है, अनंत है, अपार है, अपरंपर है, अभोगी है, असंहायी है, अजन्म है, अमर है, प्रभु है, ईश है, जगन्नाथ है, जगदीश है, अशरण शरण है, परमेश है, ब्रह्म है, विष्णु है, शंकर है, अरिहंत है, गंभु है, सदाशिव है, अनंत शक्तिमान है, अनंत गुणपर्याय का भाजन है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अशोकी है, निर्भय है, निर्मयी है, निर्लोभी है, विकल्पसंकल्प रहित है, अव्यावाध है, अविनाशी है, अरूपी है, अक्रिय है, अनंतज्ञानी है, अनंतदर्शनी है, अनंतवीर्यमय है, अनंत चारित्रमय है, अवेदी

अखेदो है, अस्पर्शी है, अवर्णी है, अगधी है, असस्थानी है, स्पर्शी है, एक है, अनेक है, अस्तिनास्ति, धर्ममय है, वक्तव्य है, अवक्तव्य है, अगुरु-लघु है, अनाश्रयो है, अशरीरो है, मन रहित है, वचन रहित है, सब का दृष्टा है, सब का साक्षी है, अनन्य सुखमयी है, अयवी है, पूर्ण है, नित्य है, ध्रुव है, ज्योतिरूप है, असह्य प्रदेसी है, स्वस्वरूपरमणी हैं, स्वस्वरूप भोगी है, स्वस्वरूप का शोभी है, अनतधर्म का दानी है, षड्गुण हानि-वृद्धि युक्त है, इस तरह अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा की मत्ता को भाता, ध्याना और अनुभवता बाह्य ज्ञाता और अज्ञाता के प्रसंगों को समभाव से वेदता है और समभाव में रहकर अनत कर्म की निर्जरा करता हुआ विचरण करता है। मिद्धातो में भी जहां मुनियों के अधिकार, प्राये हैं वहां अप्पाण भावेमाणे विहरद्। 'आत्मा को भाता हुआ विचरता है' इस तरह अनेक दृष्टांत पढ़ने में आते हैं। अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा में रही परम सत्ता को निश्चयनय से ध्याता है उसका कारण यह है कि आत्मा में रहा परमात्मा वस्तुतः परमात्म सत्ता का ध्यान करने से प्रकट हो सकता है। अध्यात्मज्ञानी जैसे जैसे आत्मा का ध्यान करता है वैसे वैसे उसे आत्मा के असत्यात प्रदेश में रही अनन्य श्रद्धा की प्रतीति होती है। अध्यात्म-ज्ञानादि गुणों में रमणता करने से जो आनंद मिलता है, वह आनंद तीन लोक के सभी पदार्थों को अनन्तर भोगने से भी नहीं मिलता, ऐसा दृढ निश्चय होने से परभावतरमण में अध्यात्मज्ञानी को रुचि नहीं रहती। अध्यात्मज्ञानी के शरीर को देखने के बजाय उसकी आत्मा को देखने से उसकी मत्ता मालूम होती है। अध्यात्मज्ञानी चारों तरफ विषयों से घिरा होने हुए भी उसमें आत्मियता का निश्चय नहीं करता, इससे

पौद्गलिक सृष्टि के पदार्थों से वह बंधता नहीं। अध्यात्मज्ञानी अपनी आत्मा की अनंतशक्ति को जानता है इसलिए वह आलस्य आदि प्रमाद के वश में नहीं होता और अमुक आत्म-धर्म की प्राप्ति अगम्य है ऐसा वह नहीं मानता। अध्यात्म-ज्ञानी केवल बाहर से ही वस्तु का स्वरूप देख सकता है इतना ही नहीं परंतु वस्तु का अंतर स्वरूप भी देख सकता है जिससे वह अपने (आत्मा में) में रही अनन्त लब्धि को देखकर उसका निश्चय करता है और वह दीनभाव का तो स्वप्न में आश्रय नहीं लेता; उसकी अंतर की दशा होने से वह पर के आधार से परतंत्र होना स्वीकार नहीं करता। वह अपने गुणों का ही आश्रय लेकर स्वाश्रयी होकर, दूसरों को भी स्वाश्रयी बनाने का प्रयत्न करता है। अध्यात्मज्ञानी सात प्रकार के भय में भी निर्भय रहने के लिये मन का गुरु बनकर मन को उपदेश देकर, देश की तरफ गमन कर निर्भय परिणाम को प्राप्त करता है।

अभिनव विचार

अध्यात्मज्ञानी मन पर लगे आर्तध्यान और रौद्रध्यान के अनंतगुण भार को छोड़ देता है और हलका होकर शांति प्राप्त करता है। ताजी हवा से मस्तिष्क जैसे प्रफुल्लित होता है वैसे अध्यात्मज्ञानी अभिनव अनुभवज्ञान के विचारों से ताजा होता है और आनंद की लहर में आंतरजीवन को वहाना है। अध्यात्मज्ञानी प्रतिष्ठित अभिनवज्ञान के ताजे विचारों को ध्यान धरकर प्राप्त करता है। हाथी के पीछे कुत्ते जैसे भोंकते रहते हैं फिर भी हाथी उधर ध्यान नहीं देता, उसी तरह अध्यात्मज्ञानी भी दुनिया के मनुष्यों के भिन्न भिन्न आक्षेप-तिरस्कार-उपाधि की तरफ ध्यान नहीं देता। यदि कभी वह आर्तध्यानादि के झपाटे में आ भी जाता है तब भी

वह ज्ञान बल के प्रताप से बाद में अपने स्वभाव में आ जाता है ।

अध्यात्मज्ञानी सदा जगत् की शान्ति की इच्छा करते हैं । किसी भी अपराधी जीव को दुःख देने की उनमें इच्छा नहीं होती । अध्यात्मज्ञानी किसी को मानसिक दुःख हो इस प्रकार नहीं बोलते, वैसे लिखते भी नहीं । अध्यात्मज्ञानी मन, वाणी और काया की शक्तियों का अधिक से अधिक सदुपयोग करते हैं, जिससे वे जगत् में महात्मा माने जाते हैं । अध्यात्मज्ञानी श्री वीतरागदेव के वचनों को अमृत ममान मानते हैं और उसके अनुसार आचरण करने का प्रयत्न करते हैं । अध्यात्मज्ञानी का धर्मप्रेम सर्वात्तम होता है और वे कषाय के तीव्र परिणाम को, भावना द्वारा मद्द कर देते हैं । बाह्य दृष्टि वाले मनुष्यों का व्यापार बाह्य होता है, परन्तु अध्यात्मज्ञानियों का व्यापार तो अंतर में सद्गुणों को प्राप्त करने के लिए क्षण क्षण चलता रहता है । बाह्यदृष्टिधारक क्रोधादि के परिणाम की तोष अपनी तरफ सड़ी कर छोड़ता है और अंतरदृष्टिधारक अध्यात्मज्ञानी तो समभावरूप तोष से मोहशत्रु का नाश करते हैं । बाह्यदृष्टिधारक चाहे जिस तरह स्वार्थादि से प्रेरित होकर अनीति की तरफ वृत्ति करते हैं और अध्यात्मी विवेक चक्षु से मोक्ष मार्ग की तरफ प्रवृत्ति करते हैं । अध्यात्मज्ञानी सोचते हैं कि 'अपनी शुद्ध भावना से अपनी आत्मा का पोषण करना' । इस ससार में कोई वस्तु अपनी नहीं, सद्याराग की तरह पदार्थों की अनित्यता है । जिन जड़ पदार्थों के लिए वह मर मिटता है वे कभी परमव में साथ नहीं आते । जड़ पदार्थों को अपना मानने की ममत्व की बल्पना वास्तव में अनेक प्रकार के दुःख देती है । अनेक

प्रकार के व्यापारों में मनुष्य रात-दिन मर मिटता है. परन्तु उन व्यापारों से मनुष्य की आत्मा को सच्ची शांति—सच्चा मुख नहीं मिलता, फिर किसलिए बाह्य पदार्थों के व्यापार में आयुष्य को समाप्त करना चाहिए? जिन जिन वस्तुओं के लिए प्राण दिया जाता है वे वस्तुएं प्राण देने वाले के आत्मा की कीमत करने में शक्तिमान नहीं हैं; ऐसा प्रत्यक्ष जानते हुए कौन मनुष्य संसार की वस्तुओं में ममत्व की कल्पना को छोड़ शांति की खोज नहीं करेगा? जगत् के जड़ पदार्थों में ममत्व की कल्पना से उन पदार्थों के सेवक बनकर, श्रेष्ठता से भ्रष्ट होकर उनकी रक्षा करनी पड़ती है। जिन पदार्थों के बिना काम नहीं चलता और जिन पदार्थों को माथ रखने की आवश्यकता प्रतीत होती है, वे पदार्थ अंतरदृष्टि से देखें तो अपने पास हैं। जो पदार्थ आवश्यकता से अधिक हों और जिनको अपने पास रखने से दूसरों को असुविधा हो उन पदार्थों को अपने पास रखकर दूसरों को न देते हों, वे अध्यात्मदृष्टि से सम्यक्त्व का मूल दया को समझने में समर्थ नहीं होते।

इस तरह अध्यात्मज्ञानी विचार कर परिग्रहादि ममत्व से नहीं बंधते। वे शरीर में तथा संसार में विद्यमान समस्त पदार्थों से अपने को अलग मानते हैं, और जो जड़ पदार्थों में बंध गये हैं उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं। दुनिया में मूर्ख मनुष्य जिन पदार्थों के लिए अश्रु बहाता है उन पदार्थों के प्रति अध्यात्मज्ञानी मध्यस्थ दृष्टि से देखते रहते हैं। मूढ़ मनुष्यों के रात्रि के समय अध्यात्मज्ञानी जागृत रहते हैं और उन्हें जगाने का प्रयत्न करते हैं। जबकि अज्ञानी मनुष्य जड़ पदार्थों से राग करते हैं, और जड़ पदार्थों की प्राप्ति के लिए मर मिटते हैं।

सब आत्मज्ञानी जीवों पर शुद्ध प्रेम रखते हैं, और उनकी आत्मा का ज्ञान प्रकाश विकसित करने का उपदेश देते हैं। अध्यात्मज्ञानी मद्गुणों का व्यापार करने का मुख्य लक्ष्य रखते हैं, और इसी के लिए उनका जीवन है। अध्यात्मज्ञानी उपाधि का त्याग कर यदा-कदा जगत् में विचरते हैं—वे जो करते हैं, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, और जो पढ़ते हैं उनमें अलौकिकता का अनुभव करते हैं। मूढ़ मनुष्यों की दृष्टि की अपेक्षा उनकी दृष्टि अनंतगुणी शुद्ध होने में उनकी आखें और उनका हृदय में देखना और सोचना उच्च प्रकार का होता है। वे धर्म के व्यवहार मार्ग का लोप नहीं करते और धर्म की क्रियाओं में वास्तविक परमार्थता का अनुभव करते हैं। अध्यात्मज्ञानी पिजरे में बंद पक्षी की तरह ससार से मुक्त होने की इच्छा करते हैं, सामाजिक पदार्थों में सुख की बुद्धि नहीं होने से वे आत्म सुख की तरफ वृत्ति वाले हैं, और आत्मसुख प्राप्त करने के लिए देव, गुरु और धर्म की आराधना करते हैं। राग द्वेष का त्याग कर और सामाजिक आश्रय मार्गों का त्याग कर वे आत्मा को भाते हुए विचरते हैं ऐसे महामुनियों को सच्चा अध्यात्मज्ञान प्रकट होता है। चौथे और पाँचवें गुणस्थानक वाले जीवों को सम्यग्ज्ञान रूप अध्यात्मज्ञान उत्पन्न होता है, और इससे वे ससाररूप जेल से छूटने की बारबार तीव्र इच्छा करते हैं, चौथे और पाँचवें गुणस्थानक वाले जीवों को साधु होने की तीव्र भावना होती है। और इससे वे चौथे और पाँचवें गुणस्थानक पर रह सकते हैं। जिन्हें साधु दीक्षा अंगीकार करने की भावना नहीं है वे अविरति सम्यग्दृष्टि गुणस्थानक में वा देशविरति गुणस्थानक में नहीं रह सकते। साधु होने का जिनके मन में परिणाम न हो वे

श्रावकपत्न से भृष्ट होते हैं, ऊपर का उच्च गुणस्थानक धारण करने की इच्छा विना चौथे अथवा पाँचवें गुणस्थानक में नहीं रहा जा सकता। आत्मा को सुख का स्थान समझे बाद कौन बंधन से मुक्त होने की इच्छा नहीं करता ?

अध्यात्मज्ञान से जड़वाद का नाश

जब जगत् में जड़वादियों की बड़ी संख्या अस्तित्व में आ जाती है तब उसके सामने आत्मवादी खड़े रहकर अनेक दलीलें देकर जड़वाद का नाश करने में अद्भुत पराक्रम दर्शाने वाले अध्यात्मविद्या से, मनुष्यों के हृदय में रहा नास्तिक भाव दूर हो जाता है, जैन जिसे अध्यात्मज्ञान कहते हैं उसे वेदाँती ब्रह्म विद्या आत्म विद्या, आदि नामों से पहिचानते हैं। वास्तव में देखा जाय तो जैन शास्त्रों से अध्यात्म विद्या की सिद्धि होती है, जड़वादियों के सामने आत्म विद्या टिक सकती है। आत्म-ज्ञानरूप क्षेत्र में धर्मानुष्ठान बढ़ जाते हैं, हाल में यूरोप तथा एशिया आदि खण्ड में जड़वादियों की संख्या बढ़ती जाती है। और जिससे वे ईश्वर, पुण्य, पाप, पुनर्जन्म, आत्मा आदि को स्वीकार नहीं करते ऐसे लोगों की बढ़ती संख्या को देखकर जिनके मन में कुछ खटकता हो ऐसे मनुष्यों को अध्यात्म विद्या का प्रचार करने के लिए तैयार होना चाहिए। अंधकार का नाश वास्तव में प्रकाश विना नहीं होता, वैसे जड़वादियों के नास्तिक विचारों का नाश वस्तुतः अध्यात्मज्ञान विना नहीं होता। जड़वादियों की आत्मा में चैतन्यरस डालने वाली अध्यात्मविद्या है, जड़वादियों के लिए सत्य प्रकट करने वाली वास्तव में आत्म विद्या है। चार्वाकों की दलीलों को तोड़कर अध्यात्मविद्या चैतन्य प्रदेश में ले जाती है। अध्यात्मज्ञान ही

विज्ञानवादियों की अतिम से अतिम शोध होनी है। केवलज्ञान से श्री महावीर प्रभु ने आत्मा को देखा है, जाना है—ऐसी आत्मा की शोध करने वाले अनेक योगी हो गये हैं और उन्होंने आत्मा का स्याद्वाद भाव से अस्तित्व स्वीकार किया है। अध्यात्मविद्या से चैतन्यवाद-आत्मवाद स्वीकार किया जा सकता है, अध्यात्मविद्या, यह मूलों की दृष्टि में बेकार और ज्ञानियों की दृष्टि में परम रत्न है।

आत्मविद्या का प्रकार

अध्यात्मविद्या का दमोचा आर्यावर्त में विकसित हुआ है और उसकी महक आसपास के देशों में जाने लगी है। भारत-देश के निवासी यूरोप आदि देशों को अध्यात्मज्ञान देकर उनके गुरु बन सकते हैं। आर्यावर्त की भूमि में अध्यात्मविद्या के विचार प्रकट होते हैं और उनका पोषण भी इस देश में होता है। भारतवासियों के भाग्य में आत्मविद्या का गुरु बनना लिखा है। भारतवासी पाश्चात्य देशों के ससर्ग से नास्तिकता की ओर झुकेगे परन्तु अंत में तो चैतन्य प्रदेश में आना ही पड़ेगा। अध्यात्मज्ञान के उदयकाल में आर्यावर्त स्वतंत्र था और आर्य लोग आर्यत्व गुणों से अलंकृत थे, इसलिए वे परस्पर एक दूसरे की आत्मा की सहायता दे सकते थे और वे देह की अपेक्षा आत्मा की परमात्मा के ममान कीमत आँक सकते थे और वे उदय की शृंखला से बँधे हुए थे।

आर्यावर्त का अध्यात्म विद्या से उदय

अध्यात्मविद्या का प्रकाश मंद होने से आर्यावर्त में मोह का जोर बढ़ने लगा, इससे शरीर-ममत्व आदि, माया के प्रदेशों में अहंभावी होकर दुर्गुणों के आधीन हो गये और परतन्त्रता की

वेड़ी में जकड़ गये । स्वतंत्रता के लिए भारतवामी चिल्लाते हैं, परन्तु वे आत्मरूप राजा की पूजा छोड़कर शरीररूपी महल की पूजा में अनेक पापों से मग्न हैं वहां तक, वे वास्तविक उन्नति के द्वार पर पैर नहीं रख सकते । जड़वाद के आश्रय से जो लोग अपनी उन्नति करना चाहते हैं वे क्षणिक उन्नति के उपासक हैं और सच्ची उन्नति को धक्का मारते हैं । जड़वाद के विचारों में सच्ची उन्नति का स्वप्न है । जब कि जड़वादी अनीति के मार्ग पर वा अधर्म के मार्ग पर चलकर, रजोगुण और तमोगुण द्वारा बाह्य साधनों की उन्नति करने में समर्थ बने ! परन्तु जड़वाद के विचारों से की गई उन्नति को टिका रखने में वे समर्थ नहीं हो सकते । वे जगत् के स्वार्थ का त्याग कर वास्तविक रूप में आत्मभोग नहीं दे सकते । जड़वादी शरीर के सुख के लिए जो कार्य करना होता है वह करते हैं और यही उनका मूल मंत्र है । वे शरीर को महत्वपूर्ण गिनकर सुख का विंदु बाह्य साधनों में ही मानते हैं । ऐसी उनकी विचार-श्रेणी से वे अपनी वास्तविक दृष्टि को भूल जाते हैं और स्वार्थ को आगे कर पुण्य पाप गिने बिना सब काम करते हैं । आत्मवादी ईश्वर, पुनर्जन्म कर्म, आत्मा आदि तत्त्वों को स्वीकार कर सकते हैं, और शरीर को एक घर जैसा मानते हैं और उसमें रहे आत्मा को महान् प्रकाशक मानते हैं । आत्मवादी ईश्वरीयोपदेश के अनुसार चलकर अपनी आत्मा की उन्नति करते हैं और सम्पूर्ण जगत् की उन्नति करने में समर्थ होते हैं । आत्मवादी अर्थात् चैतन्यवादी दूसरों की आत्मा का मूल्य समझकर उनकी सेवा में अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं । आत्मवादी सद्बिचार रूप हवाई जहाज में बैठकर सम्पूर्ण जगत् की तरफ दृष्टि करने में समर्थ होते हैं और अपनी आत्मा

की उच्चता होने पर भी अन्य आत्माओं को सहायता दे सकते हैं। वे पुनर्जन्मवाद को श्रद्धागम्य मानते हैं इसलिए वे अपना सर्वस्व अर्पण करने में जरा भी नहीं हिचकते, वे वास्तविक उन्नति के इच्छुक होने से बाह्य साधनों की प्राप्ति के लिए द्वेष, क्लेश, स्वार्थ, मारामारी आदि कर जगत् को अशांत करने का प्रयत्न नहीं करते। भारतवर्ष के चैतन्यवाद का सूर्य, अपने सद्विचार रूपी किरणों का सम्पूर्ण जगत् पर प्रकाश करने में समर्थ होता है। आज चैतन्यवाद का सूर्य मद प्रकाश करता है, परन्तु श्रद्धागम्य आत्मवाद ही ऐसे उपाय किये जावे तो, आय पूर्व की सच्ची उन्नति कर सकते हैं। आर्यावर्त का उदय वास्तव में आत्मविद्या में समाया हुआ है। आत्मविद्याधारक आर्यों में, मनु प्रकार के कार्य करने की शक्तिया प्रकट हो सकती हैं। श्री महावीर प्रभु ने आत्मा को आत्मरूप में बताकर आर्यावर्त पर जो उपकार किया है उसका अदाज नहीं लगाया जा सकता।

आर्यों की अवनति का कारण

आयदेश के मनुष्यों में जैसे जैसे अज्ञानरूप अकार फैलाने लगा वैसे वैसे वे सच्चे सुख के प्रकाश से दूर होने लगे और इससे उनमें कई मत-मतांतर उत्पन्न हुए और मनुष्य, अपनी आत्मा का स्वरूप भूलकर माया के प्रदेश में सुख की बुद्धि रखकर व्यसन के पजे में फस गया। अज्ञान मोह से भीतर ही भीतर जादवास्थली रचकर अपने ही हाथ से अपनी अवनति का गड्ढा खोदने लगे, जिससे वे भविष्य की प्रजा में अस्त का चक्र देने लगे। और इससे परंपरा तम प्रदेश में बढ़ने लगी। आत्मा की महत्ता भूल जाने से, मोह का जोश बढ़ने से, मनुष्य जीवन के सच्चे उद्देश्य से मनुष्य दूर जाने

लगे, इसलिए वे भविष्य की प्रजा को उत्तम संस्कार देने में समर्थ नहीं हुए, इन कारणों से आर्यों का आत्मबल कम होने लगा। धर्म की क्रिया के सामान्य भेदों को बड़ा रूप देकर आर्य परस्पर द्वेष, ईर्ष्या और क्लेश कर बगीर में रही आत्मा को धिक्कारने लगे, और इसमें धर्मक्रिया के मतभेद से असहिष्णुता बढ़ने लगी। ऐसी स्थिति होने पर भी आत्मोन्नति के मूल प्रदेश में आने के लिए जितना चाहिए उतना प्रयत्न नहीं किया गया और जो कुछ भी प्रयत्न किया गया वह भी परिपूर्ण और विघ्नरहित नहीं हुआ, जिससे भारतवामी आत्मोन्नति के स्थान से दूर जाने लगे। वास्तव में चैतन्यवादी अपने सद्बिचार और सदाचार के अनुसार हमेशा जागृत रहे होते और अपना कर्तव्य जगत् के प्रांत अच्छी तरह व्यवस्थित रूप से पूरा किया होता तो आत्मोन्नति के मार्ग से दूर नहीं हो सकते थे। श्री वीरप्रभु ने केवलज्ञान द्वारा स्याद्वादर्शली से आत्मतत्त्व का उपदेश दिया था, उसका प्रचार सारे जगत् में होता तो वर्तमान दुनिया स्वर्ग समान होती। श्री वीरप्रभु ने चैतन्यवाद का प्रचार करने का जो प्रयत्न किया है उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता। श्री महावीर प्रभु ने चैतन्यवाद का प्रचार कर भारतवर्ष में जो अपूर्व प्रकाश किया है उसकी आंकी अभी भी दिखाई देती है।

सुनियों के द्वारा अध्यात्मज्ञान का प्रचार

अध्यात्मविद्या के शास्त्र अभी भी मौजूद हैं। अध्यात्मविद्या के विचार देशकाल के अनुसार अपने आचरण में उतारे जाँय ऐसी व्यवस्था बनाकर जीवन की उच्च दशा करने की जरूरत है। श्री वीरप्रभु द्वारा उपदेशित आगमों में अध्यात्मविद्या का पूर्ण खजाना है। अध्यात्मविद्या के पूर्ण खजाने-

रूप आगमो का उपदेश देनेवाले अपने परम पूज्य मुनिवर है । अपने मुनियो ने अध्यात्मविद्या के खजाने को परपरा से आज-तक बहन किया है । अपने मुनिवरो के द्वारा अध्यात्मविद्या का प्रचार हुआ है और भविष्य में भी होने वाला है । अध्यात्म-विद्या का प्रचार करने वाले मुनियो को सब प्रकार का सहयोग देने की आवश्यकता है ।

आत्मश्रद्धा का माहात्म्य

यदि अपन चैतन्यवाद में गहरे उतरे तो शरीर के भोग और उपभोग के साधनों की तृष्णा का त्याग कर दूसरों की भलाई में भाग ले सकने हैं । आत्मवाद की श्रद्धा होनी चाहिए । आत्मवाद और कर्मवाद की सच्ची श्रद्धा होने से सम्यक्त्व की उत्पत्ति होती है । आत्मवाद की सच्ची श्रद्धा के संस्कार देने वाले गुप्तों की शरण में रहकर आत्मविश्वास विकसित करना चाहिए, आत्मविश्वास और आत्मा की कीमत समझे बिना प्रमाणिकता और सच्चा वैराग्य प्रकट नहीं हो सकता । आत्मविद्या अनूर्ध्व सुख की चावी है ऐसा दृढ निश्चय करने वाली प्रजा में सच्चे संन्यास के गुण प्रकट हो सकते हैं । अपना विश्वास अपने को नकारे और अपने से जो कुछ करने में आता हो उसमें अपनी श्रद्धा न हो वहां तक उस कार्य में वास्तविक सफलता नहीं मिल सकती । आत्मविद्या कार्य विजय की चावी बताती है और कार्य करने में सच्ची श्रद्धा पैदा करती है । कार्य करने में सशयी आत्मा नहीं ठहर सकती और वह दूसरों के लिए दृष्टांतरूप नहीं हो सकती । सच्ची आत्मश्रद्धा ही परम पुरुषार्थ का बीज है । सच्ची आत्मश्रद्धा ही मनोवृत्ति की एकाग्रता का बीज है । सच्ची आत्मश्रद्धा ही

यम और नियम का आधार है। सच्ची आत्मश्रद्धा ही धर्मानुष्ठानोरूप वनस्पतियों का रसभूत है। विना श्रद्धा वाला मनुष्य संशययुक्त विचारों से नष्ट हो जाता है और अनेक मनुष्यों को नष्ट करता है। आत्मा को अनुभवगम्य किये विना आनंद की छाया सब प्रसंगों में नहीं दीख सकती। सच्ची आत्मश्रद्धा रेडियम धातु के समान है। आत्मश्रद्धा विना सेवा और भक्ति में सच्चा आत्मरस पैदा नहीं हो सकता और इससे मनुष्य सेवा-भक्ति के अनुष्ठानों में शुष्कता की वृद्धि करता है। आत्मज्ञान जितने अंश में बढ़ता जाता है उतने अंश में आत्मश्रद्धा बढ़ती जाती है। और वह अन्य गुणों को धारण करने में पृथ्वी की उपमा को धारण कर सकता है। आत्मज्ञान से आत्मश्रद्धा में परिणामित नहीं हुए मनुष्य अपना विश्वास दूसरों पर विठाने में समर्थ नहीं हो सकते। प्रमाणिकता का सच्चा कारण आत्मश्रद्धा है। जो आत्मा को आत्मभाव से जानकर, आत्मा की श्रद्धा के रस द्वारा मन को मजबूत करते हैं उनकी कीमत नहीं आंकी जा सकती। शरीर के वजाय शरीर में रही आत्मा की श्रद्धा को विशेष मान देने की आवश्यकता है। शरीर में रहे आत्मा को पहिचानो, उस पर श्रद्धा करो, और जो जो काम करो उसमें आत्म श्रद्धा को सामने रखो, आत्मश्रद्धा से हाथ में लिए कामों में दैविक सहायता मिल सकती है यह निश्चित है। मनुष्य, अपनी आत्मा को गरीब-कंगाल समझकर अपने हाथ से अपना तिरस्कार कर आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी आत्मा की सिद्ध समान सत्ता है; ऐसी श्रद्धा हुए विना आत्मा की शक्तियों को व्यक्त करने के लिए उद्यम नहीं किया जा सकता। और उद्यम करने पर भी उनमें होने वाले विघनों के सामने टिका भी नहीं जा सकता। आत्मश्रद्धा

विनावाला मनुष्य डराने से विघ्नो से पीछे हट जाता है, वह पक्के निश्चय पर मेरू पर्वत की तरह अडिग नहीं रह सकता। वह क्रिया वा वर्मानुष्ठानों में दुःख आने पर कार्यक्षेत्र से भाग जाता है। आत्मवल को एकत्र कर उसे किसी भी कार्य में काम लेना हो तो वह विना आत्मश्रद्धा वाला बने नहीं हो सकता। आत्मश्रद्धा ही विजय की वरमाला है। आत्मश्रद्धा वाले मनुष्य आनन्दोत्साह से धर्म कार्य करते हैं। और वे दुःख में भी कर्मवाद के सिद्धान्तों के जानकार होने से घबराते नहीं, और मस्तिष्क का सतुलन कायम रखकर आत्मप्रदेशों में रहे धर्मों को विकसित करते हैं। आत्मवादी आत्मश्रद्धा से परिपक्व होते हैं जिससे वे कर्म के अनुसार सुख दुःख के विपाक को भोगते हुए समत्व को नहीं छोड़ते। आत्मवादी पुनर्जन्म की श्रद्धावाले होने से सत्कार्य करने में निष्काम बुद्धि से परिपूर्ण आत्मभोग दे सकते हैं। जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं उनका फल अवश्य परभव में मिलना है, ऐसा आत्मवादियों को विश्वास होने से शुभकार्य करने में कभी पीछे नहीं हटते। आत्मवादियों को पाताल कुएँ की तरह अपनी आत्मा से सच्ची शक्ति से सहायता मिल सकती है। जडवादी-नास्तिक पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं इसलिए वे इस भव में जो कुछ प्रत्यक्ष फल दिखाई देता है वही मानते हैं और परोक्ष फल के लिए अविश्वास की दृष्टि रखते हैं। इसलिए वे आंतरिक बल प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मवादी ऐसा मात्र नाम धारण करने वाले अपने कार्य में जडवादियों की अपेक्षा पीछे हटते हैं तो जानना कि, वे आत्मतत्त्व के सच्चे स्वरूप को नहीं पहिचान सके हैं।

जड़वादियों और चैतन्यवादियों का मुकाबला

जड़वादियों की अपेक्षा सच्चे चैतन्यवादी सब बातों में विजय प्राप्त कर सकते हैं और इससे जड़वादियों को अज्ञान हो जाता है। जड़वादी वास्तव में सच्चे अध्यात्मवादियों के अधीन होते हैं और वे अध्यात्मवादियों के शिष्य बनते हैं। आत्मश्रद्धा से चुस्त हुए आत्मवादी सम्पूर्ण जगत् की दृष्टि में आते हैं। अध्यात्मवादी शोक वा उदासीनता से बैठे नहीं रहते। अध्यात्मवादी डरपोक मीयां की तरह धर्म मार्ग से पीछे नहीं हटते; अध्यात्मवादी बाह्य और आंतरिक शक्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार विकसित करते हैं।

अपने आर्य क्षेत्र में अध्यात्मविद्या ने सदा के लिए निवास किया है। धर्म के स्थान वास्तव में आर्यावर्त में परिपक्व होते हैं। आर्य क्षेत्र की भूमि के वातावरण में कोई विचक्षण तत्त्व रहा है कि, जो आर्यावर्त के निवासियों को आत्मविद्या के प्रदेश की तरफ आकर्षित करता है और महात्माओं को अपने यहां पैदा करता है। आर्यावर्त के विद्वानों का अध्यात्म-विद्या की तरफ लक्ष खेचता है।

आत्मज्ञान से आर्यभूमि की पूज्यता

आर्यावर्त में सच्ची अध्यात्मविद्या है। आर्यदेश के मनुष्यों को अध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए पाश्चात्य लोगों का शिष्य बनने की जरूरत नहीं है। आर्यदेश में जन्मे मनुष्य अध्यात्मविद्या की सच्ची प्राप्ति कर सकता है। पाश्चात्य लोग आर्य देश की अध्यात्मविद्या को ग्रहण करें तो पृथ्वी के दुकड़े के लिए लाखों मनुष्यों के प्राणों का नाश हो ऐसी

मोहदशा के आधीन नहीं होंगे । देश, काल और क्षेत्र, ये तीन अध्यात्मविद्या की प्राप्ति के लिए उपयोगी हैं । अध्यात्मविद्या यह अपना मच्चा जीवन है और ऐसी जिन्दगी जीना ही अपना अमरत्व समझना ।

सारी दुनिया में अध्यात्मज्ञान से समानभाव का प्रचार किया जा सकता है । हर एक वर्ग वाले भ्रातृभाव-मैत्री-सलाह-सप और एकता के लिए भाषण देते हैं परन्तु, अध्यात्मज्ञान के गहरे प्रदेश में प्रवेश किये बिना समानभाव की दृष्टि में जगत् को नहीं देख सकते । अध्यात्मज्ञान में गहरे उतरने से समानभाव में आत्मा विकसित होती है और इससे वे स्वार्थ के लिए किसी जीव को दुखी नहीं करते । अध्यात्मज्ञान कहता है कि, समानभाव के लिए प्रथम मुझे याद करो । मैं तुमको समभाव के किनारे पर ले जाऊँगा, वहाँ तुमको सारी दुनिया समान लगेगी । जिस अध्यात्मज्ञान से समानभाव विकसित होता है, उस समानभाव की दिशा में गमन कर तत्सम्बन्धी विचार करना चाहिए ।

समानभाव

समानभाव यह जीवन का बड़ा रहस्य है । वह दुःख को दूर करता है और सुख को दृढ करता है । वह विरोध को दूर करता है और विरुद्धता का नाश करता है—कठिन से कठिन हृदय को पिघलाता है और धर्म के मुन्दर अंश का पोषण करता है । आर्य-जैन धर्म के बड़े मिद्धातो की जड समानभाव है । "एक दूसरे को समान समझो, तुम्हारी आत्मा दूसरों की आत्मा के समान है ऐसा भाव रखकर दुनिया में रहो, फिर तुम्हारा जीवन वास्तव में विद्युत् की तरह उन्नत होगा ।"

अपने तीर्थंकरों और महात्माओं ने समानभाव की तरफ उन्नति का निश्चय बतलाया है। एक विद्वान ने किसी महात्मा को पूछा कि, अपनी उन्नति किसमें है? महात्मा ने कहा कि “समान भाव में”। समानभाव से मनुष्य सारी दुनिया में हरएक के हृदय पर जवरदस्त श्रद्धा बिठा सकता है। सब प्रकार की वासना के संकुचित प्रदेश से छूटना हो तो समानभाव से हृदय भरो। यदि तुमको भेदभाव के क्षुद्र विचारों को नाश करना हो तो समानभाव की उपासना करो! शुद्ध प्रेम सिवाय समानभाव के नहीं आ सकता। कॅनन फॉर कहते हैं कि—“हम बहुत दफा उद्योग के बजाय समानभाव से अधिक हित करते हैं। मनुष्य यदवो, अधिकार, द्रव्य और शरीरसुख प्राप्त करे, परन्तु संतोष से सुख में जोवित रहे।” एक बात ऐसी है जिसके बिना जिदगी भार रूप हो जाती है, और वह है समानभाव। समानभाव दूसरे के हृदय में प्रीति और आज्ञाधीनता की प्रेरणा देता है।

समानभाव अधिक मनुष्यों पर दर्शा कर अधिक विस्तार होने दें तो वह ‘सार्वजनिक दया भाव’ ऐसा बड़ा रूप धारण करता है। समानभाव बताने के लिए अधिक धन वा अधिक बुद्धिबल की कोई जरूरत नहीं है। नोकस नामक एक यूरोपियन विद्वान ने कहा है कि, “समानभाव से एक दूसरे की भलाई के लिए अधिक लालसा होती है।” एक हृदय की दूसरे के हृदय पर असर हुए बिना नहीं रहती। समानभाव से सारी दुनिया मित्र हो जाती है। जब मनुष्य दूसरे के जीवन को अपना जीवन समझता है तब दैविक असर होती है और सबको अपने प्रति आकर्षित करता है। उत्तम और उदार प्रकृति के पुरुषों में सब से अधिक समानभाव होता है। बिल्वर फोर्स

समानभाव के बल के लिए अधिक प्रसिद्ध थे । सोक्रेटीस ने कहा कि "जैसे मनुष्य की अपेक्षा स्वार्थ के लिए कम होती जाती है वैसे वह परमात्मा के निकट पहुँचता जाता है ।" समानभाव यह परमात्मा के पास पहुँचने का सर्टिफिकेट है । कई बार ऐसा होता है कि पाठको को समानभाव पर पुस्तक पढ़ने पर असर होती है परन्तु वह उनके आचरण में नहीं दिखाई देता । दुनिया में गच्छो-गच्छो में भेद, एक दूसरे के बीच भेद । सेठ, नौकर को हलका समझता है, राजा अपनी प्रजा को हीन समझता है, अधिकारी अपने नौकरो को हलका मानता है और प्रभु की प्रार्थना कर प्रभु की कृपा चाहने लगे । यह कितना अधिक अज्ञानभाव ? छोटे बड़े की कल्पना से मनुष्य अपने अदर गृही आत्मा को पहिचान नहीं सकता । जिन मनुष्यों में आत्मरूपी परमात्मा विराजमान है उन मनुष्यों की तरफ, द्वेष की, ईर्ष्या की निगाह से देखने वाले मनुष्य ही आत्मा वास्तव में मोहस्पष्ट दृष्टि से देखने वाली है । आचार में समान-भाव जिसने धारण किया है ऐसे समानभावी की जिंदगी अनेक मनुष्यों के कल्याण के लिए होती है । इस आर्यावर्त में अब शिक्षा बढ़ने लगी है, व्यापार बढ़ने लगा है, धर्म के अर्थ भी अलसियों की तरह प्रकट होने लगे हैं, परन्तु समानभाव तो अदृश्य होता जा रहा है । शिक्षा प्राप्त मनुष्य बहुत निकल रहे हैं, परन्तु सब जीवों को समान समझकर उनके प्रति सेवा-धर्म का वर्ताव करने वाले विरले पुरुष ही देखने में आते हैं । भाषणों की भीड़ में तालियों की गडगडाहट बढ़ने लगी है, किन्तु समानभाव से अपने मनुष्य बन्धुओं के प्रति व्यवहार करने वाले अल्प मनुष्य ही होते हैं । मनुष्य परमात्मा की तरह होना चाहते हैं, परन्तु परमात्मा की तरह समानभाव धारण

किए बिना परमात्मा की गिनती में कैसे आ सकते हैं ? बाह्यसत्ता-लक्ष्मी और शरीर तथा जातिभेद से हरकए की आत्मा को विपमभाव से देखने वाले शरीर में रही आत्मा की उत्तमता को नहीं समझ सकते । समानभाव यह सब प्रकार की उच्चता की सीढी है । समानभाव से ईर्ष्या आदि दोषों का तुरंत नाश होता है । श्रीमद् कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य में जैनधर्म में पड़े गच्छों के भेद के प्रति समानभाव होने से उन्होंने गच्छभेद के क्लेश में अपनी लेखनी का उपयोग नहीं किया । श्री हीरविजयसूरि में भी सर्वगच्छीय साधुओं के प्रति समानभाव बढता जाता था इसलिए वे अन्य गच्छ वालों के साथ चर्चा कर क्लेश उत्पन्न नहीं करने का ठहराव करने में समर्थ हुए । अकबर बादशाह भी समानभाव के कारण हिंदुओं और मुसलमानों का प्रेम जीत सके और इतिहास में उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया । हर स्थिति में मनुष्य समानभाव से आत्मिक सुख की प्राप्ति करता है । समानभाव के मार्ग पर जाने से आत्मसुख का प्रकाश होता है । समानभाव के मूल में सारी दुनिया के सत्यधर्म का प्रकाश रहा है । जो मनुष्य समानभाव को व्यवहार में लाता है, वह महात्मा होता है । समानभाव के बहुत लेख देखने में आते हैं, परन्तु उसे धारण करनेवाले मनुष्य बहुत कम देखने में आते हैं । अपना मान कायम रखने में जहां बड़प्पन हो और अन्य मनुष्य हलके दीखते हों वहाँ समानभाव का तिरस्कार है, और यह तिरस्कार का घोष सारी दुनिया पर धुरी असर करता है ।

समानभाव से दया-शुद्ध प्रेम आदि गुण उच्चभाव में विकसित होते हैं और क्षुद्र जंतु भी अपने साथ हिलमिल कर

खेलते हैं। समानभाव से पशु और पक्षी के प्रति शुद्ध प्रेम-भावना जागृत होती है। इस मन्वन्ध में निम्न दृष्टांत मनन करने लायक है।

मेस्माच्युसेट्स में क्राँकोड का थोर, प्राणियों के प्रति समानभाव रखकर उनके साथ प्रीति रखने में प्राचीन साधुओं जैसा था। ई. स. १८४५ में वॉल्डन सरोवर के आगे जंगल में गया, उसने जंगल में घर बनाना शुरू किया, इससे रैकून और खोसकोली को आश्चर्य हुआ, परन्तु प्राणियों को तुरन्त मालूम हो गया कि उसका इरादा उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ देने का नहीं है। वह दूटे वृक्ष पर या सड़क के किनारे सोता और बिना हिलेडुले स्थिर रहता। खोसकोली और बडचक्र उसके अधिक अधिक पास आते और उसे छेड़ते भी, जंगल में ऐसी खबर फैली कि अपने यहाँ एक मनुष्य आया है और वह अपने को मारने वाला नहीं है। इससे उस मनुष्य से जानवरों और पक्षियों में सुन्दर समानभाव उत्पन्न हुआ। वह जब उनको बुलाता तो वे उसके पास आते। सर्प भी उसके पैरों में लिपट जाते। वृक्ष से वह खोसकोली उठाता तो वह छोटासा प्राणी उसे छोड़ने को तैयार नहीं होती और थोरा के बदन में छिप जाती। नदी की मछलियाँ भी उसे पहिचानती। अपने को यह किसी प्रकार का कष्ट नहीं देगा ऐसे पूर्ण विश्वास से वे पानी में से देखती। उसने अपना घर एक जगली चूहे के बिल पर बनाया। पहले वह चूहा डरता था, अब उसके पास आता और उसके पैर के आगे से रोटो के टुकड़े उठा लेता, फिर वह उसके जूते और कपडों पर दौड़ता और वह चूहा इतना हित गया कि वह पाटे पर बैठना तब वह उसके कपडों पर उसको बाहों में और जिस कागज पर उसका भोजन रखा होना उस कागज के

आस-पास कूदता; वह पनीर का टुकड़ा लेना तब चूहा आता और उसके हाथ में वह उसे खाता रहता और फिर मक्खी की तरह अपना मुंह और पंजा साफ करता और चला जाता (कर्तव्य पुस्तक) ।

स्वामी रामतीर्थ हिमालय पर्वत की गुफाओं में रहते थे । बाघ, सिंह आदि हिंसक प्राणी भी उनको कष्ट नहीं पहुंचाते । (रामतीर्थ चरित्र)

पशु और पक्षियों पर समानभाव का बहुत असर होता है, तो मनुष्यों पर समानभाव की खूब असर हो इसमें क्या आश्चर्य ? परस्पर ऊँच नीच का भेद मानकर ब्रह्मभाव की दशा प्राप्त नहीं की जा सकती । समानभाव से सारी दुनिया के मनुष्यों के प्रति एक समान आत्मभावना जागृत होती है और इससे आत्मा, स्थूल भूमिका में भी सारी दुनिया का स्वामी बनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है । अपनी अध्यात्म-विद्यादेवी का सत्कार कर उसे मन मन्दिर में बिठाओ और उसकी आज्ञा के अनुसार संसार के समस्त प्राणियों से समान भाव रखो, फिर देखो कि पूर्व की तुम्हारी जिदगी की अपेक्षा वर्तमान जिदगी कितनी अधिक उत्तम है ।

इतना तो कहे बिना नहीं चलता कि, आयों की और आर्यावर्त की उन्नति के लिए अध्यात्मज्ञान की बहुत जरूरत है । अध्यात्मज्ञान बिना समानभाव की भूमिका टढ़ नहीं होती । अध्यात्मज्ञान से बहुत से कृत्रिम भेदों के कदाग्रह नष्ट हो जाते हैं और अपनी जिदगी अमृत समान लगती है । अनेक भवों के उत्तम संस्कार से अध्यात्मज्ञान के प्रति रुचि होती है और उसकी प्राप्ति होती है । एक बार अपने हृदय में अध्यात्मज्ञान

का प्रकाश करो, फिर अपने हृदय की तरफ देखो, यह पहले की अपेक्षा अधिक उत्तम मालूम होगा। दुनिया के मनुष्य यदि अपनी आत्मा को पहिचाने तो पाप प्रवृत्ति के चक्र में चढ़ी अपनी आत्मा को शांति देने, सतोप का आह्वान कर सकता है। मनुष्य अपनी जिदगी पर चाहे तो प्रकाश डाल सकता है। दुनिया प्रभु को पूजने का प्रयत्न करती है परन्तु हृदय का दरवाजा खोले बिना प्रभु का दर्शन करने में समर्थ नहीं होता, तो पूजा की क्या बात करना? समझे बिना मनुष्य भिक्क-भिक्क और बक-बक में अपनी जिदगी का अधिक भाग व्यर्थ खो देता है। जिसने अपनी जिदगी के लिए एकांत विस्तर में दो ग्रन्थ नहीं टपकाये और जिसने अपनी आत्मा को पहिचानने के लिए अंतर में कुछ भी विचार नहीं किया, ऐसे मनुष्य किरात कन्या की तरह “चणोठी के हार समान” बाह्य स्वर्गादि भूषणों से अपने को उत्तम मान लेते हैं और बाद में वे उत्तम जिदगी को हारे चले जाते हैं। दया भाव बताने में और शुभकाम करने में मनुष्य पीछे रहता है इसका कारण यह है कि—वे अध्यात्मज्ञान के प्रकाश से दया की बेल की वृद्धि करने की ओर लक्ष नहीं रखते। मनुष्यों के दोष निकालने में मनुष्य रात दिन जीभ चलाता रहता है, परन्तु उन्हें आत्मज्ञान का बोध देने वा लेने में तो जब बनकर कुछ भी सत्य प्रयत्न नहीं करता। दुनिया के मनुष्यों को उत्तम बनाना हो तो अध्यात्मविद्या की शिक्षा देने की जरूरत है। उपदेशको को उत्तुत्तम बनाना हो तो अध्यात्मज्ञान का प्रचार करने की जरूरत है। अध्यात्मज्ञान हृदय को शीतल करने के लिए दिव्य शीतल हवा है। जिसको इसका स्पर्श नहीं हुआ वह भले इससे दूर रहे। परन्तु जिसे उसका शीतल स्पर्श हो गया है वह देह के होते-सच्चा सुख भोगने के लिए भाग्यशाली

बनता है। अव्यात्मज्ञान यह श्री वीरप्रभु की दी हुई सुख प्रसादी है। दुनिया के मनुष्यो ! तुम जरा इस दिव्य वस्तु की तरफ दृष्टि कर उसका आस्वादन करो ! पञ्चान् उसके गुण सम्बंधी बात तुम्हारा हृदय तुमको सत्य बात कहेगा।

अज्ञानी, इंद्रियों और शरीर के धर्मों में एक होकर रहता है इससे शरीर की चंचलता से अपनी चंचलता करता है। ज्ञानी की आत्मा सूखे नारियल की तरह है जिन्से शरीर के धर्म में ममता, आसक्ति और वासनाओं से परिणाम नहीं पाता। ज्ञानी की आत्मा अपने धर्म में मन, वचन और काया का वीर्य परिणामाता है और शरीर के धर्मों में निर्लेप रहकर अंतर से निश्चल रहता है। मरे मनुष्य के मुर्दे को कोई हार पहिनावे, कोई पूजे, कोई लात मारे और कोई आग रखे तो उसे कुछ नहीं होता, वैसे ज्ञानी, मन, वाणी और काया को अपने से भिन्न मानकर उनके धर्म में समभाव से रहता है और शरीर के धर्मों से हर्ष गोक नहीं करता। ज्ञानी ऐसी उत्तम दशा का अनुभव कर मन, वाणी और काया की चंचलता के क्षोभ को अपने मन में नहीं मानता, इससे वह निश्चलता के शिखर पर जा पहुँचता है। ज्ञानी को अपनी आत्मा को ध्यान के ताप से सूखे नारियल की तरह बनाने का प्रयत्न करना, कि जिससे मन, वाणी और काया के धर्मों की असर अपने पर नहीं हो और अध्यात्म से आगे का मार्ग प्रकाशवान हो। श्रीमद् हेमचंद्राचार्य अध्यात्मज्ञानियों को लय समाधि का उत्तम मार्ग बताते हैं।

यावत् प्रयत्नलेशो यावत् संकल्पकल्पना कापि ।

तावन्न लयस्यापि प्राप्तिस्तत्त्वस्य का तु कथा ॥

(योग शास्त्र)

जहा तक प्रयत्न का प्रश्न है और जहा तक सकल्प को कुछ भी कल्पना है वहा तक लय की प्राप्ति नही होती तो तत्त्व की क्या बात करना ? एक ही वस्तु मे परा-चित्त को लगाने मे चित्त का लय होता है । आत्मा के गुणो मे विचरण करने और आत्मा के शुद्ध उपयोग मे स्थिर होने से लय की प्राप्ति होती है । आत्मा को आत्मरूप मे देखते रहो और किसी प्रकार का सकल्प मन मे न आने दो इस तरह एक घटा करने से लयसमाधि की दिशा की जानकारी अपने आप होगी और अतिम सतोष के अनुभव की भांकी अपने आप मालूम होगी, मन मे सकल्प विकल्प का लय हो जाय ऐसी ऊपर की चाबी है । शरीर, मन, वाणी और यह सारा जगत् इन सब मे से चित्त उठ जाय, और एक आत्मा मे स्थिरता हो तो लयसमाधि के प्रदेश मे प्रवेश होगा—चित्तलय के स्थूल और सूक्ष्म अनेक उपाय हैं, उनका वर्णन किया जाय तो एक उड़ी पुस्तक बन जाय इसलिए विशेष जिज्ञासुओं को गुरु के पास से ज्ञान प्राप्त कर चित्तलय के उपायों मे प्रवृत्त होना । मन मे सारा जगत् एक समान वस्तुस्वभाव से दीगता है (अफसोस करना वा विषयो पर द्वेष करना ऐसा उदासीभाव ग्रहण नही करना, यहा तो हर्ष, शोक, भय, लाभ, आदि मोहवृत्तियाँ विना वस्तु को वस्तुत्प मे देख कर आत्म-भाव से रहने की समवृत्ति को औदासीन्यवृत्ति समझना) औदासीन्यवृत्ति मे आत्मतत्त्व का प्रकाश होता है ऐसा धीमद् हेमचन्द्र प्रभु बताते हैं ।

यद्विद तदिति न वषतु साक्षाद् गुरुणाऽपि हन्त शक्येत ।

औदासीन्यपरस्य प्रकाशते तत् स्वयं तत्त्वम् ॥

(योगशास्त्र)

जो परमतत्त्व है वह यह है, वा वह है, वा ऐसा है, वा वैसा है, वा ऐसा है, खेद की बात है कि ऐसा साक्षात् गुरु से भी नहीं कहा जा सकता। औदासीन्यभाव में तत्पर रहे योगी को इस परमतत्त्व का अपने आप प्रकाश होता है। जो वाणी से अगोचर है उसे, गुरु ऐसा है और यह ऐसा है, इस तरह शब्दों से किस तरह बता सकते हैं ? और उसका किस तरह उपदेश मात्र से हृदय में निश्चय हो ? जिसे चोट लगी हो वही जानता है, दूसरा उसके दुःख को कैसे जान सकता है ? औदासीन्यभाव और अनुभव ये दो आत्मा के पास रहते हैं। अपनी आत्मा में औदासीन्यभाव लाने से अपने को आत्मतत्त्व का अनुभव-प्रकाश होता है। अनुभव को वाणी से नहीं कहा जा सकता। कहा है कि—

वीररसनो तो अनुभव जाणे-मर्दजनोकी छाती ।

पतिव्रतापतिमनकुं जाणे-कुलटा लातो खाती ।

भया अनुभव रंग मजीठा रे, उसकी बात न बचने थाती ॥

गर्भमाँहि तो बोलताने-बहिर जनम तब मूंगे,

मूंगे खाया गोल उसकी, बात कबु न करुंगे, ॥ भया ॥

अनुभव एवो अटपटो ते, वचने नहि कहेवातो,

वाग्यां भालडीयां ते जाणे, अनुभव ज्ञानी पातो, (स्वगत)

आत्मतत्त्वप्रकाश को प्राप्त करने का उपाय उपरोक्त रीति से बताकर श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु उन्मनी भाव से आत्मतत्त्व का प्रकाश बताते हैं ।

एकान्तेऽति पवित्रे रम्ये देशे तदा सुखासीनः ।

आचरणाग्रशिखाप्राच्छिथिलीभूताखिलावयवः ॥ २२ ॥

रूप कान्त पश्यन्नपि शृण्वन्नपि गिरं कलमतोजाम् ।
 जिघ्रन्नपि च सुगधीन्यपि भुञ्जानो रसास्वाद ॥ २३ ॥
 भावान् स्पृशन्नपि मृदून्नवारयन्नपि च चेतसी वृत्तिम् ।
 परिकलितौदासीन्य प्रणष्टविषयभ्रमो नित्यम् ॥ २४ ॥
 वहिरन्तश्च समन्तात् चिन्ताचेष्टापरिच्युतो योगी ।
 तन्मयभाव प्राप्तः कलयति मृशमुन्मनीभावम् ॥ २५ ॥
 (योगशास्त्रे चतुर्भिः कलापकम्)

एकान्त पवित्र रम्य प्रदेश में सुवासन से बैठ, पैर के अगूठे से मस्तक के अग्रभागपर्यन्त समग्र अवयवों को शिथिल कर, कान्तरूप को देखते, मनोहर वाणी को सुनते, सुगन्धियों को सूँघते, रसस्वाद को चरते, मृदुभावों को स्पर्शते और मन की वृत्तियों को नहीं रोकते हुए, औदासीन्यभाव में उपयुक्त और नित्य विषयासक्ति विना का और बाह्य तथा अन्तरचेष्टा चिन्ता से रहित हुआ योगी, अपने शुद्ध स्वरूप को तन्मयभाव से प्राप्त कर अत्यन्त उन्मनीभाव को धारण करता है ।

अध्यात्मज्ञान विना का समस्त ज्ञान वास्तव में विना दूल्हा की वरात जैसा है ।

पढना गुणना सबहि जूठा जब नहि आत्म पिच्छाना ।
 वर विना क्या ज्ञान तमाशा ? लुण विण भोजनकु राना ॥
 अलस बेशमे बास हमारा (स्वगत)

आत्मज्ञान विना का पढना, गुणना आदि सब समारहेतुभूत है । दूल्हा विना का तमाशा जैसे शोभा नहीं देता वैसे आत्मज्ञान विना का सब ज्ञान का आलस्य अपनी आत्मा की शोभा के लिए नहीं होता । नमक विना का भोजन जैसे निरस लगता

है, वैसे अध्यात्मज्ञान विना की पुस्तकें भी ज्ञानियों को निरस लगती हैं। सब रसों का राजा शांतरस है। अध्यात्मज्ञान शांतरस का सार है। अध्यात्मज्ञान विना रसाधिराज शांतरस को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अध्यात्मज्ञान विना सच्चे शांतरस की परख नहीं हो सकती, जिससे मुग्ध, कृत्रिम शांतरस को सच्चा शांतरस मान लेता है, इसलिए शांतरस की महिमा को बताने वाले ऐसे अध्यात्मज्ञान की उपासना करना चाहिए। अध्यात्मज्ञान से अपनी आत्मा को शरीर से अलग की जा सकती है। कलिकाल सर्वज्ञ जंनधर्मोद्धारक पूज्य श्री हेमचंद्राचार्य योगशास्त्र के बारहवें प्रकाश के अंत में अध्यात्मज्ञान पर अपनी दृष्टि करते हैं, वहां वे श्री अध्यात्म के सम्बंध में निम्न प्रकार लिखते हैं।

पृथगात्मानं कायात् पृथक् च विद्यात् सदात्मनः कायं ।
उभयोर्भेदज्ञाताऽत्मनिश्चये न स्थलेद् योगी ॥ (योगशास्त्र)

आत्मा को शरीर से अलग जानना और शरीर को आत्मा से भिन्न समझना; इस तरह दोनों के भेदज्ञाता योगी, आत्मा के निश्चय में स्थलित नहीं होता। सारांश यह है कि देह से अपनी आत्मा को भिन्न समझकर ध्यान करने वाला योगी, आत्मा का प्रकाश करने में आगे बढ़ता जाता है; उसे विघ्न आते हैं परन्तु वह उनकी परवाह नहीं करता। दुनिया के नाम और रूप के सम्बन्ध योगी को बंधनकर्त्ता नहीं होते। अपनी आत्मा इस क्षणिक शरीर से भिन्न मालूम होने पर वासनाओं के बंधन छूटते हैं।

उन्मनीभाव प्राप्त करने के लिए ध्यानी महात्मा प्रयत्न करते रहते हैं। वासनाओं से अहंत्व और सुखत्व परिणति दूर

हो तब ही उन्मनीभाव दशा की तरफ बढ़ा जा सकता है। योगी उन्मनीभाव प्राप्त करते हैं। ससार दशा में विपरीत हुए बिना उन्मनीभाव नहीं आता। ससार और उन्मनीभाव का परस्पर विरोध है। नदी के सामने के बहाव में चित्रावेल जाती है, वैसे उन्मनीभाव को प्राप्त योगी ससार से उल्टी गति करते हैं। ससारी जीवों को उनका सब विपरीत मालूम होता है और योगियों को ससारी जीवों से किया गया मेरा-तेरा का व्यवहार-भेदजाल विपरीत लगता है, इससे 'मिया और महोदय की तरह' दोनों के एक से विचार और आचार मिल नहीं सकते। ससार का विवेक अलग तरह का है और उन्मनीभाव का विवेक अलग तरह का है। उन्मनीभाव की मस्ती प्राप्त योगियों पर, दुनिया के अच्छे-बुरे शब्दों की असर नहीं होती, क्योंकि उन्हें लक्ष्य करके जो कहा जाता है, उससे उनका अहत्व दूर हो गया है, जिससे वे आकाश की तरह पौद्गलिक पदार्थों में अंतरदृष्टि में निर्लेप रहते हैं। जो शब्द बाण की तरह वा अमृत की तरह, दुनिया को असर करते हैं, उन शब्दों में योगियों पर असर करने की शक्ति नहीं होती। उन्मनीभाव प्राप्त योगी दुनिया की दृष्टि में टीका के पात्र हो जाय फिर भी उनमें उहे वधनयुक्त वस्तुत नहीं होना। जो जो याश्रव के हेतु हैं वे उन्मनीभाव प्राप्त ज्ञान योगियों को सधर के हेतुरूप परिणामते हैं और जो सधर के हेतु हैं, वे दुनिया के सम्मुख मन रखने वाले अज्ञानों जीवों को आध्वरूप से परिणामते हैं। 'जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा'। इस सूत्र से समझा जा सकता है कि, उन्मनीभाव को प्राप्त ज्ञानी भोग भोगते हुए भी निर्जरा कर सकते हैं, क्योंकि वे अंतर से भोगों के साथ आसक्तिवाले नहीं होते—वे

उन्मनीभाव में विचरणा करते रहते हैं वे औदासीन्यभाव से जगत् को और भोगों को देखते रहते हैं। इसलिए वे बाह्य में नहीं परिणाम सकते, ऐसी स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। शंख, पंचवर्णी मिट्टी खाता है फिर भी परिणामनशक्ति के प्रभाव से वह पंचवर्णी मिट्टी उज्ज्वल रूप में परिणामती है। इस तरह उन्मनीभाव प्राप्त जानियों के प्रति समझना। उन्मनीभाव को प्राप्त जानी इंद्रियों द्वारा पदार्थ ग्रहण करने में आसक्ति नहीं रखते। इंद्रियों द्वारा इष्टानिष्ट विषयों के सम्बन्ध में होने वाले हर्ष या गोक से रहित होकर वे साम्यभाव से रहते हैं और शुद्ध अध्यवसाय धारण करते हैं, ऐसी दशा में वे रहते हैं, तब उन्हें आत्मतत्त्व का साक्षात्कार होता है। श्रीमद् कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र प्रभु इस सम्बन्ध में योगशास्त्र में बताते हैं कि—

गृह्णन्ति ग्राह्याणि स्वानि स्वानीन्द्रियाणी नो रंध्यात् ।
न खलु प्रवर्त्तयेद्वा प्रकाशते तत्त्वमचिरेण ॥२६॥ (योगशास्त्र)

अपने-अपने विषयों को ग्रहण करती इंद्रियों को न रोकना या उन्हें न प्रवर्त्ताना (स्वयं तटस्थ दृष्टा रूप साम्यभाव से देखते रहना) ऐसी स्थिति में रहने से अल्पकाल में तत्त्वप्रकाश अर्थात् आत्मतत्त्व का साक्षात् अनुभव होता है। मन सम्बन्धी निम्न प्रकार वे बताते हैं।

चेतोऽपि यत्र यत्र प्रवर्त्तते नो तत्तस्ततो वार्यम् ।
अधिकीभवति हि वारितमवारित शान्तिमुपयाति ॥२७॥

मदनस्तो हि नागो वार्यमाणोऽप्यधिकीभवति यद्वत् ।
अनिवारितस्तु क्रोमांल्लब्ध्वा शाम्यात् मनस्तद्वत् ॥२८॥

(योगशास्त्र)

मन भी जहा जाता हो उस जगह से उसे वापिस नहीं लाना क्योंकि उन विषयो से रोकने पर चित्त उधर प्रवृत्ति करता है और उसे नहीं मोडने से अपने आप शांत हो जाता है। जैसे मदोन्मत्त हाथी को रोकने से वह उधर विक्षेप जाता है, और जब उसे नहीं रोका जाता तो वह अपने आप शांत हो जाता है, वैसे मन को भी विषयो की तरफ से हटाने पर वह अधिक प्रवृत्ति करता है और नहीं रोकने से अपने आप थककर शांत हो जाता है।

इन तीनों श्लोको का भावार्थ अति गभीर और रहस्यपूर्ण है। सामान्य वालजीवो का अधिकार इसमे नहीं है तथा इन तीनों श्लोको का सम्बन्ध उन्मनीभाववाले श्लोको के साथ मेल खाता है। उन्मनीभाव को प्राप्त करनेवाले अधिकारी जीवो की दशा, श्रीमद् ने हृदय मे लाकर निकाचितकर्म के उदय होने पर उनकी अंतर मे होने वाली दशा का अनुभव कर आगमो के आधार पर इन तीनों श्लोको मे इसकी जड बताई है। निकाचित भोगावली कर्म, किसी को नहीं छोड़ते। नदिपेण, आपाढाचार्य, आर्द्रकुमार आदि को भोगावली कर्मो ने नहीं छोडा। एक समय, अप्राप्त विषय होने पर भी त्यागी जैसा मन दीखता है और विषय प्राप्त होने पर निकाचितकर्म के उदय मे मन भोगी बन जाता है। निकाचितकर्मो का उदय होने पर उन्हे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। नदिपेण ने मन को बहुत रोका फिर भी अंत मे निकाचितकर्म भोगे बिना छुटकारा नहीं मिला। उन्मनीभाव को प्राप्त हुए जानियो को निकाचितकर्म का उदय हो तो उस समय उन्हे समभाव मे भोगना चाहिए। औदासीन्यभाव द्वारा निकाचित कर्मो को भोगते हुए हर्ष वा शोक से रहित होकर मन को शांत करना,

ऐसा भाव श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु के श्लोक का है ऐसा जानना । पांच इंद्रिय और छठे मन द्वारा विषयों को ग्रहण किया जा सकता है । इंद्रियों और मन से दूर हुई आत्मा की उन्मनी-भावदशा होती है, जिससे वह पांच इंद्रियों और मन सम्बंधी विषयों की ओर नहीं रुझाता और प्रवृत्ति नहीं करता, और ऐसी जब उसकी स्थिति होती है उस समय आत्मा स्वयं अपने को इंद्रियों और विषयों से भिन्न देखता है, उसे इंद्रियों और विषयों में हुई अपनेपन की वृत्ति नहीं रहती, तथा इससे आत्मा अपने से अन्य ऐसी इंद्रियों और उनके विषयों में, कूटस्थ साक्षी रूप दृष्टि से औदासीन्यभाव में रहे ऐसा सम्भव है । इंद्रियों और उनके विषयों में प्रवृत्ति और निवृत्ति से रहित परिणति वाले आत्मा की दशा उस समय दूसरे ही प्रकार की होती है । ऐसी दशा का जिसने परिपूर्ण अनुभव किया है ऐसे योगी, इस श्लोक के हृदयगम्य भाव को समझ सकते हैं । जो ज्ञानी ऐसी उन्मनी दशा में रहकर इंद्रियों और इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति में तटस्थ दृष्टि रखते हैं, वे उपर्युक्त श्लोकों के भाव को समझ सकते हैं । ऐसी उन्मनी-दशा में रहनेवाले योगी इंद्रियों तथा उनके विषयों की ओर प्रवृत्ति नहीं करते—यह स्थिति, किस प्रकार की होगी उसका आगम ज्ञानी ही अच्छी तरह विचार कर सकता है ।

इस श्लोक का अर्थ बहुत गंभीर और अमुक अपेक्षायुक्त होना सम्भव है : हम इसका पूरा निचोड़ निकालने में समर्थ नहीं हैं । यह श्लोक बालजीवों के लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए उस तरह नहीं करना; क्योंकि उसका भाव बहुत गंभीर है । मन को जीतने का ही प्रयास करना । मन को विषयों की तरफ जाने दिया जावे तो कभी उसका पार नहीं

आयगा, मन तो बदर जसा है, चाहे जितना विषयो को ओर जावे फिर भी वह कभी शांत नहीं होता, इसलिए मन को विषयों के प्रति दौड़ने से रोकना ऐसा हमारा अभिप्राय है। श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु के श्लोक का अर्थ उन्मनीभाव साधक जीवों को अमुरु अधिकार से ही उपयोगी हो। वा अन्य हो। वह भाव तो श्रीमद् के हृदय में रहा, परन्तु हमें यहाँ इतना ही कहना है कि, बालजीवों को ऊपर के श्लोक कच्चे पारे जैसे हो सकते हैं, इसलिए अन्य शास्त्रों में कहा है कि, "अपान श्रोताओं को अध्यात्मज्ञान नहीं देना"।

उन्मनीदशावाले ज्ञानियों की आत्मदशा उच्च प्रकार की होती है जिससे उनके लिए जो कुछ भी लिखा गया हो वह सब गुरुगम में नमभने जैसा है, क्योंकि गुरुगम विना सम्यग्ज्ञान नहीं हो सकता। आत्मा की उच्च दशा प्राप्त करने के लिए श्रीदासीन्यभाव का बारबार सेवन करना चाहिए। श्रीदासीन्य भाव से आत्मा अपने स्वरूप में परिणमती है और अपनी आत्मा का प्रकाश स्वयं आत्मा देन सकती है। श्रीदासीन्यभाव से इस काल में हमेशा रहना यह सम्भव नहीं, फिर भी श्रीदासीन्यभाव का अवलंबन लेने का प्रयत्न किया जाय तो अंत में उस दिशा में गमन किया जा सकता है। आत्मा के धर्म का सम्यग्ज्ञान और श्रद्धा होने से परभाव परिणमन टलता है और स्वधर्म परिणमन होना है। अध्यात्म-ज्ञानियों को मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। उपाध्यायजी कहते हैं कि—जब लग आवे नहि मन ठाम, तब सग कष्ट क्रिया सवि शुनी, ज्यु जाखरचिग्राम ॥ जब लग ॥ मन को स्थिर करने के लिए श्री हेमचंद्र प्रभु ने निम्न उपाय बताये हैं।

यहिं यथा यत्र यतः स्थिरीभवति योगिनश्चलंचेतः ।
 तहिं तथा तत्र ततः कथंचिदपि चालयेन्नैव ॥२६॥
 अनयायुक्त्याभ्यासं विद्धानस्यातिलोलमपि चेतः ।
 अंगुल्यप्रस्थापितदण्ड इव स्थैयमाश्रयति ॥३०॥

(योगशास्त्र)

जब, जैसे, जहां जिससे योगी का चंचल चित्त स्थिर हो तब, वैसे, वहां, उससे किसी भी तरह चित्त को चलायमान नहीं करना । इस युक्ति से अभ्यास करने वाले का मन अत्यंत चंचल हो फिर भी अंगुली के अग्रभाग पर स्थापित दण्ड की तरह स्थिरता प्राप्त करता है । मन की स्थिरता होने में दृष्टिजय की भी आवश्यकता है । इसलिए प्रसंगवश वह भी बताते हैं ।

निःसृत्यादौदृष्टिः संलीना यत्र कुत्रचित्स्थाने ।
 तत्र साद्यस्थिर्यं शनैः शनैर्विलयमाप्नोति ॥ ३१ ॥
 सवत्रापि प्रसृता प्रत्यग्भूताशनंः शनंदृष्टिः ।
 परतत्त्वामलमुकुरे निरोक्षते ह्यात्मनात्मान् ॥ ३२ ॥

(योगशास्त्र)

प्रथम दृष्टि निकलकर चाहे किसी स्थान में लीन हो वहां, स्थिर होकर वहां से धीरे धीरे विलय होती है, अर्थात् वहां से पीछे हटती है; इस तरह सर्वत्र फैली हुई और वहां से पीछी हटी हुई दृष्टि परमतत्त्वरूप निर्मल आदर्श में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखती है ।

पुनः श्रीमद् हेमचंद्राचार्य मनोजय की कुंजी बताते हुए कहते हैं कि—

औदसोर्ध्वानिमग्नः प्रयत्नपरिवर्जितः सततमात्मा ।
 भावितपरमानंदः क्वचिदपि न मनोनियोजयति ॥३३॥

करणानि नाधितिष्ठत्युपेक्षित चित्तमात्मनाजातु ।
 ग्राह्ये ततो निर्जनिजे करणान्यापि न प्रवर्तन्ते ॥३४॥
 नात्मा प्रेरयति मनो न मन प्रेरयति ग्रहं करणानि ।
 उभयभ्रष्टं तर्हि स्वयमेव विनाशमाप्नोति ॥३५॥
 (योगशास्त्र)

निरंतर औदामीन्य मे निमग्न हुए जीर प्रयत्नरहित भावित
 मानद आत्मा किसी भी जगह मन को नहीं जोड़ता । इस
 आत्मा को प्रवर्तित करने से, आत्मा द्वारा उपेक्षा किया
 गया मन किसी समय इन्द्रियो का आश्रय नहीं लेता और ऐसी
 दशा मे मन के आश्रय विना इन्द्रिया भी अपने अपने विषयो
 की तरफ नहीं जाती । जब आत्मा स्वय मन को प्रेरित नहीं
 करता और मन जब इन्द्रियो को विषय की ओर प्रेरित नहीं
 करता, तब दो से भ्रष्ट हुए स्वय ही विनाश को प्राप्त होता है—
 इस तरह मन का जय करने से जो दशा होती है वह बताते है ।

नष्टे मनसि समन्तात् सकल चित्तय सर्वतो याते ।

निष्कलमुदेतितत्व निर्वातस्थायिदीपइव ।३६। (योगशास्त्र)

चारो तरफ से मन के रागद्वेषरूप विकल्प-सकल्प से मन
 नष्ट होने पर भी, वायु विना स्थिर रहे दीपक की तरह निष्कलक
 आत्मतत्त्व का प्रकाश होता है । मन की ऐसी दशा करने के
 लिए अत्यंत प्रयत्न करने की जरूरत है । रात दिन मन को
 स्थिर करने के लिए लक्ष रखना जरूरी है । “मन साध्यु तेणे
 सधनु साध्यु एह वात नखि छोटी”—मन को बश मे करना
 यह कोई बालक का खेल नहीं है, मन की चंचलता बदर से
 भी ज्यादा है । मूल तो मनरूप बदर और उसे मोहरूप शराब
 पिलाई गई हो और उसे विषयरूप छप्पर पर कूदने को मिले
 और उममे मिथ्यात्वरूप वृश्चिक ने काटा हो, तो फिर कूदाकूद

करने में क्या वाकी रहा ? अर्थात् चौरासी लाख जीव योनियों में कूटा-कूद करने में वाकी रही रखता "मन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयोः ॥ यत्रैवालिङ्गिता कान्ता तत्रैवालिङ्गिता सुता ।" श्रीमद् मुनि सुन्दरसूरि महाराज स्वरचित अध्यात्म कल्पद्रुम के चित्तदमनाधिकार में संसार भ्रमण का मूल हेतु मन है, ऐसा बताते हुए लिखते हैं कि—

सुखाय दुःखाय च नैन देवा न चापि कालः सृष्टदोऽरयो वा ।
भवेत्परं मानसमेव जन्तो संसारचक्रभ्रमणैकहेतुः ॥४॥
(अ. कल्पद्रुप)

आत्मा को सुख दुःख देने के लिए साक्षात् देवता भी समर्थ नहीं है । काल भी जीव को सुख दुःख देने में समर्थ नहीं है, तथा मित्र और शत्रु भी सुख दुःख देने में समर्थ नहीं हैं, परन्तु प्राणि को संसार चक्र में परिभ्रमण कराने का मूल हेतु मन ही है । मन से प्राणि को सुख दुःख होता है । मन के वश में हुआ आत्मा ही स्वयं स्वर्ग और नरक है । रागद्वेषात्मक मन के संकल्प और विकल्प पर कर्मबंधन का आधार है । मनोनिग्रह हुआ हो तो सब सिद्ध हुआ; ऐसा बताते हुए श्री मुनि सुन्दरसूरि कहते हैं कि—

वशं मनो यस्य समाहितं स्यात् किं तस्य कार्यं नियमंयमैश्च ।
हतं मनो यस्य च दुर्विकल्पैः किं तस्य कार्यं नियमंयमैश्च ॥५॥
(अ. कल्पद्रुम.)

जैसे मन समाधिवंत होकर अपने वश में रहता है, उसे फिर यम नियम से क्या ? वैसे ही जिनका मन दुर्विकल्पों वाला है उसे भी यमनियम से क्या ? यमनियम द्वारा मन को वश में करना जरूरी है । मन में राग द्वेष के विकल्प संकल्प हो तो

यम नियम से कार्य सिद्ध नहीं होता; इसलिए मन को बश में किए बिना मुक्ति में जाने का कोई अन्य महान् उपाय नहीं है। मन को बश में करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। सहस्रावधानी श्री मुनि सुन्दरसूरि ने मनोनिग्रह बिना दानादि धर्मों की व्यर्थता निम्न प्रकार बताई है।

दानश्रुतध्यानतपोऽर्चनादि वृथा मनोनिग्रहमन्तरेण ।
 कषार्थाचिताकुलतोऽिभक्तस्य परो हि योगो नसो वशत्वम् ॥६॥
 (अ कल्पद्रुम)

दान, श्रुतज्ञान, ध्यान, तप, पूजा आदि सब धर्मानुष्ठान मनोनिग्रह बिना व्यर्थ हैं। कषाय, चिन्ता और आकुलता से रहित ऐसे मन का बश होना ही परम योग है। मन से भय, शोक, चिन्ता, राग, द्वेष, वामना, निंदा, ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार, कपट, हिंसा क्षुद्रभाव आदि दोष निकालकर मन को निर्मल बनाना यही बड़ा योग है। अर्थात् धर्म के अनुष्ठान मन की निर्मलता में फल देते हैं। यदि मनोनिग्रह न हो तो दान करना, पढ़ना, गुणना, तपश्चर्या करना, पूजा करना आदि व्यर्थ है। उत्तम धर्मानुष्ठानों के साथ मन को बश में रखना सीखना चाहिए, तथा मन के शुद्ध प्रणिधान से धर्मानुष्ठान करना चाहिए। सब धर्म क्रियाओं का मूल मनोनिग्रह है। मन को बश में रखना यही राजयोग है और वही सहजयोग है। मन को बश में करने से मोक्ष मिलता है, ऐसा श्रीमद् मुनि सुन्दरसूरि कहते हैं।

जपो न भुक्त्य न तपोद्विभेद न सयमो नापि दमो न मोनम् ।
 न साधनाद्य पवनादिकस्य किन्त्वेकमन्त करण सुदान्तम् ॥७॥
 (अ कल्पद्रुम)

जाप करने से मोक्ष नहीं मिलता, और दो प्रकार के तप करने से तथा संयम, दम-मीन धारण अथवा पधनादि की साधना भी मोक्ष देने में समर्थ नहीं है; किन्तु अच्छी तरह दमित ऐसा अकेला मन ही मोक्ष देने में समर्थ है।

मन को शुद्ध करने से मोक्ष मिलता है। तप करने वालों के आधीन यदि मन न हो तो तप से वे मोक्ष प्राप्त करने में शक्तिमान नहीं होते। जाप जपने वाले मनुष्यों के मन में क्रोध, मान, माया, लोभ, तृष्णा, ईर्ष्या आदि हैं तो उन जाप से किस तरह मुक्ति मिल सकती है? अर्थात् मुक्ति नहीं मिल सकती, मन में उत्पन्न होने वाली और रही हुई सब प्रकार की वासनायें ही संसार के बंधन हेतु हैं। मन में रही सब प्रकार की वासनाओं के दूर होने पर मोक्ष मिलता है। मन को वश में करने से मुक्तावस्था अपने हाथ में आती है। मन में उत्पन्न हुई सब वासनाओं से मेरेपन की भावना निकाल दो और उन्हें कहो कि तुम मेरे से भिन्न हो, तुम्हारा और मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है—इस तरह तुम वासनाओं के प्रति करोगे तो वासनाओं की ताकत कम होगी और वे मृत हो जायेंगी। हम ही वासनाओं को पैदा करते हैं और उनका नाश भी हम अपने आत्मबल से कर सकते हैं। मन में जो अशुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं उन्हें हटाने को आत्म-प्रदेश में महायुद्ध आरम्भ करना पड़ता है, और उसमें अपनी शक्ति के अनुसार विजय प्राप्त होती जाती है। मनोनिग्रह करने से चारों गति में अवतार लेने की परम्परा दूर होती है इसलिए मन को वश में करने की अत्यन्त आवश्यकता है। श्री मुनि सुन्दरसूरि महाराज मनो-निग्रह से मोक्ष निम्न प्रकार बताते हैं।

योगस्य हेतुमंस समाधि पर निदान तपसश्च योग ।
 तपश्च मूल शिवशर्मवल्लया मन समाधि भजतत् कथञ्चित् ॥६॥
 (अ कल्पद्रुम)

मन को समाधि, योग का कारण है, योग तप का उत्कृष्ट साधन है और तप शिवसुख बेल का मूल है । इसलिए हे जीव! किसी भी तरह मन को समाधि रख । मन की स्थिरता विना समाधि प्राप्त नहीं होती । अध्यात्मज्ञान विना मन को स्थिर करने की भावना उत्पन्न नहीं होती । मन को स्थिर करने के असुर्य योग हैं । जिस-जिम निमित्त से मन स्थिर होता है उन-उन निमित्तों का अवलंबन लेकर आत्मा के अनुभव प्रकाश को विकसित करना चाहिए । श्रीमद् हेमचन्द्र प्रभु श्रीदासीन्य-भाव से मन को आधीन रखने से अनेक लब्धिया प्रकट होती है ऐसा कहते हैं । आचार्य श्री हेमचन्द्र प्रभु उन्मनीभाव की विशेष महत्ता अपने अनुभव में बताते हैं ।

कदलीवश्चाविद्यालोलेन्द्रियपत्रकामन कदा ।

अमनस्कफले दृष्टे नश्यति सर्वप्रकारेण ॥४०॥

(योगशास्त्र)

चंचल इन्द्रियरूप पत्रोवाली और मनरूप कदवाली अविद्यारूप फल, अमनस्कनाटप फल देखते हुए भी मय प्रकार से नष्ट हो जाती है । फल को फल आने के बाद काट दिया जाता है क्योंकि उसमें फल नहीं आ सकते । अविद्यारूप बेल वास्तव में अमनस्कतारूप फल देखने के बाद नष्ट होता है । अविद्या का नाश करना ही अमनस्कपन की प्राप्ति करना, ऐसा श्रीमद् का अनुभव है । अमनस्कता का उदय होते ही कैंटी दशा होती है, यह हेमचन्द्र प्रभु निम्न प्रकार बताते हैं ।

विणिलष्टमिव प्लुष्टभिवोद्धीनमिव प्रलीनमिव कायम् ।
 अमनस्कोदयसमये योगो जानात्यसत्कल्पम् ॥४२॥
 समदरिन्द्रियमभुजगै रहिते विमनस्कनवसुधाकण्ड ।
 मग्नोऽनुभवति योगी परामृतास्वादमन्मानम् ॥४३॥
 रेचकपूरककुम्भककरणान्यासक्रमं विनाऽपि खलु ।
 स्वयमेव नश्यति मरुत् विमनस्के सत्यऽयत्नेन ॥४४॥
 चिरमाहितप्रयत्नैरपि धर्तुं यो हि शक्यते नैव ।
 सत्यऽमनस्के तिष्ठति ससमीरस्तत्क्षणादेव ॥४५॥
 यातेऽभ्यासे स्थिरतामुदयति विमले च निष्कले तत्त्वे ।
 मुक्त इव भाति योगी समूलमुन्मूलितश्वासः ॥४६॥
 (योगशास्त्र)

अमनस्कता के उदय के समय योगी, विखर गया हो, अथवा जल गया हो, उड़ गया हो या विलय प्राप्त हुए की तरह अपनी साथ रहे शरीर को समझता है। सारांश यह है कि—शरीर होते हुए भी अपने पास शरीर नहीं समझता, ऐसी उसकी दशा हो जाती है। अमनस्कदशा प्रकट होने पर योगी को शरीर का भान नहीं रहना, अर्थात् उसकी अवधूत दशा हो जाती है। दुनिया की दृष्टि में वह पागल जैसा लगता है, क्योंकि सांसारिक विवेक के साथ और सांसारिक व्यवहार के साथ उसके मन का सम्बंध हट जाने से उसे बाह्य का विवेक नहीं रहता। इससे दुनिया यह समझती है कि, यह भावविहिन हो गया है। वस्तुतः विचार किया जाय तो उसे शरीर का भान नहीं रहने से शरीर की भी स्पृहा नहीं रहती। जिस समय उसके मन का सम्बंध बाह्य पदार्थों के साथ नहीं होता उस समय बाह्य में उसका विवेक नहीं रहता। अमनस्क दशा वाले योगी अंतर में लयलीन रहते हैं। वे आत्ममस्त वा

अलखराम कहलाते है । जिन्हे शरीर के होते शरीर नही है ऐसा जान पडता है, ऐसे योगी को बाह्य पदार्थों मे प्रेम वा द्वेष की वृत्ति स्फुरित नही होती ।

मदोन्मत्त इन्द्रियरूप सर्पों विना वाले उन्मनीभावरूप नये अमृत के कुण्ड मे मग्न हुए योगी, असमान उत्कृष्ट ऐसे तत्त्वामृत के म्वाद का अनुभव करते हैं ।

अमनस्कता वा उन्मनीभाव की प्राप्ति होने पर भी, रेचक पूरक, कु भक और आसन के अभ्यासक्रम विना-प्रत्यन विना वास्तव मे पवन स्वय नाश हो जाता है । उन्मनीभाव मे आये योगी को प्राणायाम वा आसन के अनुक्रम की भी अपेक्षा नही रहती । पवन का नाश करने के लिए योग के अगो का अनुक्रम से अभ्यास करना पडता है । उन्मनीभाव दशा के उदय से पहले अनुक्रम से अभ्यास करने की गुरुगमपूर्वक व्यवस्था है, परन्तु उन्मनीभाव होने के बाद तो वायु का सहज ही अवरोध हो जाता है, यह बात अनुभवी लोग जान सकते है । चिरकाल पर्यंत तक किये प्रयत्नों से जो वायु रक नही मकती, वह वायु वस्तुतः उन्मनीभाव प्राप्त होने पर तत्क्षण रक जाती है । उन्मनीभाव मे रहने का अभ्यास करने वाले योगियो को सहज ही इस बात का अनुभव होता है । यत्र तत्र मनो याति तत्र तत्र समाधय उक्त विषय को अनुभव मे रखकर, उसकी परीक्षा करनी चाहिए । उन्मनीभाव प्राप्त होने पर वायु स्वय ही स्थिर हो जाता है । ब्रह्मरन्ध्र मे चित्त रखने से नासिका द्वारा निकलना वायु बध होता हुआ मालूम पडता है । जब मन किसी भी विषय की ओर नही जाता और मुर्दे जैसा हो जाता है, अपने आप मे लयलीन हो जाता है और उसके साथ वायु का भी अवरोध हो जाता है ।

इस तरह के अभ्यास में स्थिरता प्राप्त होने पर श्रीर निष्कल तत्त्व उदय में आने पर, मूल से श्वास का उन्मूलन कर योगी मुक्त हुआ की तरह शोभा देते हैं। श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु अपना अनुभव इस तरह बताते हैं। इससे मालूम होता है कि उनका उन्मनीभाव सम्बंधी गहरा अभ्यास होगा। वे इस विषय में बहुत गंभीरनाद से स्वानुभव से प्रगट कर बताते हैं। उन्मनी-भाव प्राप्त हुए योगी की अवस्था श्रीमद् निम्न प्रकार बताते हैं।

जो योगी जागृत अवस्था में स्वस्थ है वह लयावस्था में ऊँघते की तरह रहता है। वह श्वासोच्छ्वास रहित ऐसी लयावस्था में योगी वास्तव में सिद्ध के जीव से कम नहीं होता। लयावस्था की दशा में रहे ऐसे इस संसार में शरीर होते हुए भी अशरीरी ऐसे सिद्ध के सुख का अनुभव कर अंत में सिद्धत्व प्राप्त करता है। जिसके मन में मुक्ति के सुख का निश्चय नहीं होता हो उसे लयसमाधि प्राप्त कर उसका निर्णय करना। लयावस्था में मुक्ति के सुख का अनुभव होता है। लयसमाधि की प्राप्ति के लिए गुरुगमपूर्वक अध्यात्मशास्त्रों और योगशास्त्रों का अभ्यास कर निःसंगावस्था धारण करना जरूरी है। लयसमाधि में चित्त का लय होता है। चित्त के विकल्प-संकल्प नष्ट हुए बिना आत्मा के सहज सुख का निश्चय नहीं होता। श्रीमद् ने लयसमाधि का अनुभव प्राप्त किया है ऐसा उनके इस रचित श्लोक से मालूम होता है। लयावस्था में बाह्य वस्तुओं का भान नहीं रहता। मन का बाह्य वस्तुओं के साथ सम्बंध नहीं होता तब आत्मा क्रमशः गुणस्थानक पर चढ़कर आत्मा की अनंतगुणी शुद्धि करता है, और आत्मा स्वयं अनंतगुण विशुद्ध अध्यवसाय को धारण करता है। जैसे जैसे

वहां दुख का भी स्वप्न नहीं आता । शरीर रहे वा जावे इसकी परवाह नहीं रहती, इस मुख का स्वाद लेने के बाद संसार छूटता है, उसे कोई भी बांध नहीं सकता । इस लयसमाधि की अवस्था में रहने वाला आत्मारूप वादशाह अलख पुरुष समझा जाता है । इस दशा में रहने वाले को आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव होता है । मोह की सब प्रकृतियां गांत हो गई हो उस अवस्था में मोह के अभाव में आत्मा का मुख आत्मा को ही इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं । वहां ज्ञाति नहीं, जाति नहीं, वेद नहीं, मैं नहीं वा तू नहीं, वहां जो है वह आनंद ही है । आनंद आनंदमय स्वयं को अनुभव होता है । ऐसी लयसमाधि ही सहज सुख लब्धि है । ऐसी लयसमाधि यह बड़े से बड़ा चमत्कार है । ऐसी लयसमाधि यह वीरप्रभु के हृदय सुख का नमूना है । ऐसी लयसमाधि बिना शब्दों की पुस्तक है । ऐसी लयसमाधि ही आत्मा में रहा अमृत है । लयसमाधि में जो हैं वे स्वयं ही हैं, बाकी अन्य कोई नहीं । स्वप्नदशा में वास्तव में शून्यभाव होता है, और जाग्रत अवस्था में जगने के बाद पंचेन्द्रिय स्व स्व विषयो को ग्रहण करती है । इन दो दशा के बाद लयावस्था में आनंदमय तत्त्व रहा हुआ है । लयावस्था का श्रीमद् को अनुभव हुआ है । इसलिए वे श्लोकों द्वारा स्व-अनुभव के उद्गार निकालकर लोगों का ध्यान उस ओर आकर्षित करने को निम्न प्रकार कहते हैं ।

कर्माण्यपि दुःखकृते निष्कर्मत्वं सुखाय विदितं तु ।

न ततः प्रयतेत कथं निष्कर्मत्वे सुलभमोक्षे ॥५०॥

(योगशास्त्र)

कर्म दुःख के लिए हैं और निष्कर्मपन सुख के लिये है, ऐसा तुमने हमने जाना तो निष्कर्मसाध्य सुलभ मोक्ष के लिए

किमलिए हे जगन् के जीवो ! तुम प्रयत्न नही करते ! श्रीमद् कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रप्रभु ने हृदय से यह उपदेश जगत् के लोगो को दिया है । जिस जिस अश मे परभाव क्रिया रहित होना उस उस अश मे मोक्ष है, जिस जिम अश मे वासनारहित होना उम उम अश मे मोक्ष है । एक हाथ मे बहुत सी डोरिया बधी हो, उनमे से जितनी डोरिया निकाल दी जावे उतनी डोरियो से हाथ खाली होता जाता है । जिस जिस अश मे कर्म की क्रियाओ से मुक्त हुआ जाय, अर्थात् कर्म की क्रिया से निष्कर्म हुआ जाय उस उस अश मे आत्मा की मुक्ति होती है । चलते, हिलते, और दौडते जीव, समय समय पर सात व आठ कर्म का बधन करता है । इसलिए मन, वाणी, और काया के योग की क्रियाओ से रहित हुआ जाय तो आत्मा की मुक्तता विकसित होती है और सम्पूर्ण कर्मों का क्षय हो जाने पर वह आत्मा सम्पूर्ण मुक्त होकर सिद्धशिला पर सिद्ध, बुद्ध, परमात्मा रूप मे विराजमान हो जाती है । निष्क्रियावस्था से मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है । लयावस्था मे इम बात का अनुभव होता है और जिससे निष्क्रियावस्था प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है । निष्क्रियावस्था मे सत्य सुख का सागर प्रकट होता है । निष्क्रियावस्था से जिसने आनन्द को खुमारी चली है, वही निष्क्रियरूप अपना शुद्धस्वरूप प्रकट करने-लयसमाधि की अवस्था मे रहने का प्रयत्न करता है । उन्मनीभाव से लयावस्था माध्य होती है । लयावस्था से निष्क्रियावस्था के सुख का साक्षात् अनुभव होता है । लयावस्था द्वारा उत्तम निष्क्रियावस्था के सुख का अनुभव कर, श्री हेमचन्द्र प्रभु लोगो को इस दिशा मे आने को सवोधित करते हैं । धर्मोदयकारक श्री हेमचन्द्र प्रभु ने अमुक अश मे लयावस्था द्वारा निष्क्रियावस्था

का, सत्य सुखानुभव किया है इसीसे वे हृदय के सच्चे भाव को खुले शब्दों में जगत् के सामने निम्न प्रकार रखते हैं ।

सोक्षोऽस्तु मास्तु यदि वा परमानन्दस्तु वेद्यते स खलु ।
यस्मिन्नखिलसुखानि प्रतिभासन्ते न किञ्चिदिव । ५१ ॥

(योगशास्त्र)

मोक्ष हो या न हो (चाहे जब मोक्ष हो) परन्तु ध्यान द्वारा मोक्ष का परमानन्द तो वास्तव में हम यहाँ भोगते हैं । जिस परमानन्द के सामने दुनिया के सब सुख तो कुछ भी नहीं हैं । ऐसा मालूम होता है । श्री हेमचंद्र ने अपने हृदय का वास्तविक रस इस श्लोक में भर दिया है । दुनिया के पंचेन्द्रिय विषयसुख और आत्मिक सुख की तुलना इस श्लोक में की गई है । दुनिया के सुख के उस पार रहा ऐसे आत्मा के नित्यसुख का जिसे अनुभव हो वही ऐसे उद्गार निकालने में समर्थ होता है । मोक्ष के परमानन्द का स्वाद तो हमें आता है, ऐसा श्रीमद् मुक्तकंठ से कहते हैं । मोक्ष के परमानन्द का स्वाद आता है यह तो निश्चय है और उसे कहने वाले कलिकाल सर्वज्ञ श्री हेमचंद्र प्रभु हैं । उनकी आत्मा मोक्ष के परमानन्द का अमुकदशा में भोक्ता हुआ है । उनके जैसे महापुरुष मोक्ष का परमानन्द वास्तव में उन्मनीभाव और लयावस्था से भोगे इसमें कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है । इससे गिद्ध होता है कि अध्यात्म और योग शास्त्रों द्वारा आत्मा में गहरे उतरे महात्मा, दुनिया के सुख को तृणवत् समझकर आत्मा के सुख में सदा मस्त रहते हैं । अमृत के स्वाद के बाद कौन छाछ पीने की इच्छा करेगा ? उसी तरह लयावस्था से मोक्ष का परमानन्द वास्तव में शरीर से जीवित होते हुए जो महात्मा भोगते हैं वे महात्मा दुनिया के क्षणिक सुख से दूर रहे और उनके लिए उनकी प्रवृत्ति न हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य

नहीं है। शरीर में रहते हुए भी लयावस्था से शरीरातीत, इन्द्रियातीत, (मन से अग्राह्य) ऐश्वर्य के परमानन्द को प्राप्त करना ही तो उन्मनीभाव और लयसमाधि को प्राप्त करो। मोक्ष का सुख कैसा है? यह प्रश्न पूछ कर व्यर्थ समय गवाकर लयसमाधि का माग ग्रहण करो, अर्थात् स्वयं मोक्ष का सुख भोगा जा सकेगा, इसमें जरा भी शका नहीं है। वटे वटे मुनिवरो ने लयसमाधि का आश्रय लेकर मोक्ष के परमानन्द का अनुभव किया है। लयावस्था से मोक्ष का परमानन्द साक्षात् भोगा जायगा और जिसमें अपने भव्यपन का विश्वास होगा, तथा थोड़े भव में मुक्ति की प्राप्ति होगी। लयावस्था से मोक्ष परमानन्द भोगते हुए मुक्ति के सुख की पूर्ण श्रद्धा हो यानी आत्मा के भव्यपन का निणय हो इसमें क्या आश्चर्य? लयावस्था में मुक्ति के सुख का यहाँ साक्षात्कार होने से सगार और मुक्तावस्था समान मालूम होते हैं। इस बात का निश्चय इस दिशा में आगे उठे मुनिवरो के हृदय में होता है। सारी दुनिया का साध्यविदु सुख है, क्योंकि सम्पूर्ण दुनिया के मनुष्य सुख के लिए रात-दिन धामधूम करते हैं, परन्तु उनको जो सुख मिलता है वह क्षणिक होने से उन्हें शांति नहीं मिलती और ससार में सुख प्राप्त करने के लिए प्रतिक्षण अधिक अधिक प्रयत्न करते हैं। उनका शरीर दुर्बल हो जाता है और शरीर मिट्टी बन जाता है, फिर भी दुनिया के मनुष्य सच्चे नित्य परमानन्द-भोगी नहीं बन सकते, परन्तु यदि वे श्रीमद् ने बताया ऐसी लयसमाधि की तरफ प्रवृत्ति करें तो श्रीमद् के आत्मा की तरह मोक्ष का परमानन्द यहाँ भोग सकेंगे। श्रीमद् श्री हेमचन्द्रसूरि इस तरह अपने को हुए मोक्ष के परमानन्द के उद्गार बाहर निकाल कर अब सदैव लयावस्था में होने वाले सुख का

उपदेश देते हुए भी निम्न प्रकार अपने मनमित्र को शिक्षा देते हैं ।

मधु न मधुरं नैताः शीतास्त्वषस्तु हिमद्युते-
रमृतममृतं नामैवास्याः फले तु मुधा सुधा ।
तदलममुना संरंभेण प्रसीद सखे मनः

फलमविकलं त्वय्येवैतत् प्रसीदमुपेयुषः ॥५२॥ (योगशास्त्र)

इस लयावस्था द्वारा होने वाले परमानंद के सामने मधु मधुर नहीं है, चंद्रमा की कांति शीतल कांति नहीं है, अमृत नाम मात्र के लिए अमृत है और सुधा तो व्यर्थ है, इसलिए हे मनमित्र ! इस दुनिया के प्रयास से मैं अब ऊब गया, मेरे पर तू प्रसन्न हो, क्योंकि लयावस्था द्वारा निर्दोष सहज सुख रूप फल प्राप्त करना वह तेरे प्रसन्न होने पर ही मिल सकता है । मन से अनेक-प्रकार के दोष निकल जाना और मन का आत्मा-भिमुख होना, यही मन को प्रसन्नता है । आत्मा के गुणों में मन लीन हुए बिना आत्मा का परमानंद प्रकट नहीं होता, इसलिए श्रीमद् ने मन को प्रसन्न करने के लिए उपरोक्त वात कही है । श्री हेमचंद्र महाराज कहते हैं कि श्री सद्गुरु की मन, वाणी और काया द्वारा उनकी छाया की तरह वनकर उपासना किए बिना परमानंद की प्राप्ति नहीं होती । जैन शास्त्रों में पंच महाव्रतधारी साधु ही गुरु समझे जाते हैं, इससे यहां साधुओं को समझना । वर्तमान काल में इक्कीस हजार वर्ष पर्यंत साधुरूप गुरुओं का अस्तित्व रहेगा । साधु संसार से मुक्त होकर मोक्ष मार्ग की आराधना कर सकते हैं, इसलिए जैन शासन में वे गुरुपद के अधिकारी माने गये हैं । परमानंद-प्रद गुरु महाराज की उपासना किये बिना परमानंद प्राप्त नहीं

होना । जो गुरुगम बिना परमानन्द दूढ़ने जाते हैं वे भटककर पीछे आते हैं, और उसकी स्थिति भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए ही हेमचन्द्र प्रभु ने गुरु की उपासना द्वारा परमानन्द मिलता है ऐसा शास्त्रीयानुभव बताया है ।

सत्येतस्मिन्नरतिरतिद गृह्यते वस्तुद्वारा—

वप्यासन्नेप्यसति तु मनस्याप्यते नन किञ्चित् ।

पुं सामित्यप्यवगतवतामुन्मनीभावहेता—

विच्छावाढ न भवति कथे सद्गुरुपासनायाम् ॥५३॥ (यो शा)

सद्गुरु की उपासना करने से, अरति को देने वाली व्या-
त्रादि वस्तुएँ और रति को देने वाली चदनादि वस्तुएँ मनुष्यो
द्वारा, दूर से भी ग्रहण या स्वाधीन की जा सकती हैं, वे ही
मनुष्य सद्गुरु की उपासना के अभाव में नजदीक रही हुई
वस्तुएँ, ग्रहण या स्वाधीन नहीं कर सकते । ऐसा जानते हुए
भी उन्मनीभाव के हेतुभूत सद्गुरु की उपासना के सम्बन्ध में
मनुष्यो की तीव्र इच्छा क्यों नहीं होती ? आचार्यश्री मनुष्यो
को उन्मनीभाव के लिए खाम तौर पर सद्गुरु की उपासना के
लिए उपदेश देते हैं और यह जानने पर भी सद्गुरु की उपासना
करने की इच्छा नहीं करते वे अज्ञान के दास बने हुए हैं ऐसा
समझना । श्री हेमचन्द्र ने अपने गुरु की अच्छी तरह उपासना
की थी । श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय ने भी सर्व वस्तु की
प्राप्ति के लिए गुरु उपासना पर मुख्य रूप से जोर दिया है ।
श्री धर्मदास गणेश ने भी उपदेशमाला में सद्गुरु की उपासना
सम्बन्धी सुन्दर वर्णन किया है । योगशास्त्र के अन्त में आचार्य-
श्री ने सद्गुरु की उपासना पर जोर देकर वास्तविक सेवा की
है । "गुरु के बिना सम्यग्ज्ञान नहीं होता" । उन्मनीभाव की

प्राप्ति के लिए सद्गुरु की उपासना आवश्यक है। सद्गुरु की उपासना से शास्त्रों का ज्ञान होता है। अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। गुरुकुलवास से परंपरा ने चली आई अनेक बातों के अनुभव की प्राप्ति होती है। पूर्वकाल में सूरिमंत्र और वर्तमान विद्या आदि गुरु की कृपा से शिष्य प्राप्त करते थे, तब वे तेजस्वी होते थे। श्री हेमचंद्र अपने गुरु की कृपा से महासमर्थ हुए थे। गुरु की कृपा और आशीर्वाद से अप्रान वस्तु की प्राप्ति होती है इसमें जरा भी संदेह नहीं है। गुरु की कृपा से श्री यशोविजयजी उपाध्याय भी बड़े प्रभाविक हुए हैं। गुरु की कृपा से अनेक शिष्यों को उच्च पद की प्राप्ति हुई है। गुरु की सेवा-भक्ति और वैयावच्च से जो कुछ प्राप्त होता है वह हमेशा के लिए कायम रहता है। उन्मनीभाव को प्राप्ति तो कभी भी गुरु की कृपा और आशीर्वाद के नहीं होती। गुरु के नाभि के उछाले से दी गई आशीर्वाद से उन्मनीभाव के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए शिष्य भाग्यशाली होना है। उन्मनीभाव वालयसमाधि यह एक ही है; यह पुस्तके पढ़ने मात्र से प्राप्त नहीं हो सकती। नागार्जुन जैसे को भी गुरुगम विना आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई। जब गुरु की कृपा प्राप्त की फिर उन्हें आकाशगमन की सिद्धि मिली। चाहे जैसा ज्ञानी हो तब भी उसे उन्मनीभाव की प्राप्ति के लिए—छोटे बालक की तरह गुरु की उपासना में तत्पर होना चाहिए। अध्यात्मज्ञान में गहरे उतरे श्रीमद् हेमचंद्र प्रभु की हितशिक्षा को भूलना ठीक नहीं। अध्यात्मज्ञान और योगज्ञान के लिए उनका जितना उपकार माना जाय उतना कम है। अध्यात्म का साध्य विंदु सहजानन्दानुभव है; उसका मार्ग वास्तव में श्री हेमचंद्र प्रभु ने बताया है। इस विषय पर श्री यशोविजयजी उपाध्याय ने

भी अध्यात्मसार ग्रंथ की रचना कर अच्छा प्रकाश डाला है। उपाध्यायजी अध्यात्मशास्त्रों के आनंद के बगीचे अपने पीछे जीवित छोड़ गये हैं, इस कारण वे भी शब्द देह रूप में जीवित हैं। अध्यात्मसार में मन को वश में करने के लिए उन्होंने वैराग्य ज्ञान आदि उपाय बताये हैं। अध्यात्मज्ञान की महत्ता सम्बन्धी निम्न प्रकार वे लिखते हैं।

पश्यन्नन्तर्गतान्भावान् पूर्णमावमुपागत

भुञ्जानोऽध्यात्मसाम्राज्यमवशिष्टं न पश्यति ॥५५॥ (अ सार)

अन्तर्गत भावों को देखते और पूर्ण भाव को प्राप्त हुए, अध्यात्म वैभव को भोगने वाला ज्ञानी दूसरों को नहीं देखता। शुद्ध निश्चयनय से आत्मा अपने ज्ञानादि गुणों का भोक्ता है और अशुद्ध निश्चयनय से कर्मकृत सुख दुःख का भोक्ता है। निद्रावस्था में जैसे अहंकार रहित सुख का अनुभव होता है, वैसे शुद्ध विवेकदशा में साक्षात् सुख का अनुभव होता है। बाह्य वस्तुओं के सम्बन्ध विना स्वयं ही स्वयं में से उद्भूत सुख को स्वयं की आत्मा अनुभव करती है। शुद्धाय से आत्मा स्वयं शुद्धभाव का कर्ता बनता है। आत्मा अपने स्वरूप में रमण करे और कर्पायों का रोष करे, वही अध्यात्म दृष्टि से मत्पतप गिना जाता है, ऐसा उपाध्यायजी निम्न प्रकार कहते हैं।

यत्र रोष कर्पायाणां ब्रह्मध्यानं जिनस्य च।

ज्ञातव्यं तत्तप शुद्धमवशिष्टं तु लघ्नम् ॥५६॥ (अ सार)

जहाँ तप का रोष हो और परमात्मा का ध्यान हो, वही शुद्ध तप समझना, बाकी तो लघन जानना। इस तरह बल्पर शुद्ध तप करने के लिए उपाध्यायजी, जीवों को मार्ग

वताते हैं। अध्यात्मज्ञान से जो तप किया जाता है उससे आत्मशुद्धि निम्न प्रकार बताते हैं।

अज्ञानी तपसा जन्म-कोटिभिः कर्मयन्नयत् ।

अन्तं ज्ञानतपोयुक्तस्तत्क्षणेनैव संहरेत् ॥१६१॥

ज्ञानयोगस्तपःशुद्धमित्याहुर्मुनिपुङ्गवा ।

तस्मान्निकाचितस्यापि कर्मणो युज्यते क्षयः ॥१६२॥

(अध्यात्मसार)

अज्ञानी, करोड़ों जन्म द्वारा-तप से जो कर्म क्षय करता है, उस कर्म को ज्ञान-तपयुक्त ज्ञानी एक क्षण में दूर करता है, इसलिए ज्ञानयोग तप शुद्ध है; क्योंकि ज्ञानयोग तप से निकाचित कर्मों का क्षय होता है। अध्यात्मज्ञान पूर्वक तप करने की महत्ता जो बताई गई है वह मनन करने योग्य है। अध्यात्मज्ञान विना अज्ञानियों के कर्म चित्त की शुद्धि करने में समर्थ नहीं होते, वह निम्न प्रकार बताते हैं।

अज्ञानिनां तु यत्कर्म न ततश्चित्तशोधनम् ।

योगादेस्तथाभावाद् म्लेच्छादिकृतकर्मवत् ॥२८॥

(अध्यात्मसार)

अज्ञानियों के जो कर्म हैं उनसे चित्त की शुद्धि नहीं होती, क्योंकि म्लेच्छादियों के किए कर्म की तरह, ज्ञान योगादि का सद्भाव उनमें नहीं होता है। ज्ञानगर्भित वैराग्य से अध्यात्म-ज्ञान की स्थिरता होती है। अध्यात्मज्ञानी क्रियानुष्ठानों द्वारा कर्मों का नाश करते हैं। दुःखगर्भित और मोहगर्भित वैराग्य से अनन्तगुणा उत्तम ऐमा ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त करना चाहिए। ज्ञानगर्भित वैराग्य से अध्यात्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञानगर्भित वैरागी को कदाग्रह नहीं होता।

कदाग्रह के नाश से ज्ञानगर्भित वैराग्य मालूम होता है, उस सम्बन्ध में श्री यशोविजयजी उपाध्याय निम्न प्रकार बतलाते हैं।

उत्सर्गं चापवादेऽपि व्यवहारेऽथ निश्चये ।

ज्ञाने कर्मणि वाऽयं चेन्न तदा ज्ञानगर्भता ॥३५॥

स्वागमेऽन्यागमार्थानां शतस्येव परार्द्धके ।

तावताप्यबुधत्वं चेन्न तदाज्ञानगर्भता ॥३६॥

नयेषु सार्थसत्येषु मोघेषु परचालने ।

मध्यस्थ्य यदि नायात् न तदाज्ञानगर्भता ॥३७॥

आज्ञयागमिकार्थानां यौक्तिकानां च युक्तित्वात् ।

न स्थाने योजकत्वं चेन्न तदाज्ञानगर्भता ॥३८॥

गीतार्थस्यैव वैराग्यं ज्ञानगर्भं ततः स्थितम् ।

उपचारादगीतस्याप्यभीष्टं तस्य निष्ठया ॥३९॥

(अध्यात्मसार)

उत्सर्गं मार्ग में, अपवाद मार्ग में, व्यवहार भाग में, निश्चय मार्ग में, ज्ञान नय में और त्रिया नय में यदि कदाग्रह हो तो समझना कि उसे ज्ञानगर्भित वैराग्य नहीं है। स्वागमों में अन्यागमों के अर्थों को जानना—जैसे परार्थ को मर्यादा में अन्य सहायका का समावेश होता है तद्वत् ऐसा समझना। स्वागमों का ज्ञान प्राप्त करके भी अनुधुपन रहा तो समझना कि ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। अपने अपने स्वार्थ में सब नय सत्य है। सार्थ सत्य ऐसे नयों में पर नयों की अपेक्षा से तो निष्फल है, जानते हुए भी यदि मध्यस्थ्य नहीं आया तो समझना कि ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। आगमिक अर्थ आत्मा द्वारा और युक्ति द्वारा सिद्ध हो उनका युक्ति से स्थान में सम्बन्ध लगाना न आया तो समझना कि ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त नहीं हुआ है। गीतार्थ को ही ज्ञानगर्भित वैराग्य होता

है। परन्तु अज्ञानी को ज्ञानगर्भित वैराग्य नहीं होना है, पि भी अगीतार्थ को गीतार्थ की निश्चा से ज्ञानगर्भित वैराग्य क जाता है। गीतार्थ को ज्ञानगर्भित वैराग्य प्राप्त होता है; अ उसमें अध्यात्मज्ञान स्थिर रहता है। अध्यात्म के वन सम्यक्त्ववंत तो संसार के सम्पूर्ण बाह्य भावों से अलग रह है; इसके लिए एक कहावत प्रचलित है कि—

समकितवन्ता जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल।

परण अंतरथी न्यारा रहे जेम धाव खेलावे वाल ॥१॥

सम्यक्त्ववंत जीव गृहस्थावस्था में रहकर कुटुम्ब पालन करता है, परन्तु अंतर से अलग रहता है। जैसे बा माता दूसरे के बालक को दूध पिलाती है - खिलाती है; पर उसे अपना नहीं मानती। वैसे सम्यक्त्ववंत गृहस्थ भी अं से अलग रहकर सांसारिक कार्य करता है। अंतर से अल रहकर सांसारिक कार्य करना यह अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति बिना सम्भव नहीं हो सकता। अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के वि अतर से त्यागदशा नहीं आ नकती और अंतर से त्यागद प्राप्त हुए बिना बाह्य की त्यागदशा भी सार्थक नहीं हो सकती अध्यात्मसार में नीचे के श्लोक में जिन दशा का वर्णन है, व अध्यात्मज्ञान बिना नहीं हो सकता।

सेवतेऽसेवमानोऽपि सेवमानो न सेवते।

कोऽपि पारजनो न स्याद्यच्छन् परजनानपि ॥२५॥

अतएव महापुण्यविपाकोपहितश्चिया।

गर्भादारभ्य वैराग्यं नोत्तमानां विहन्यते ॥२६॥

दारुयन्त्रस्य पाञ्चाली-नृत्यतुल्याः प्रवृत्तयः।

योगिनो नैव बाधायै ज्ञानिनो लोकवर्तिनः ॥२७॥

(अध्यात्मसार)

कोई, विषयो को बाह्य से सेवन नहीं करता वरन् अतर से सेवन करता है, और कोई अध्यात्मपरिणतिवाला जीव बाह्य से भोगी का सेवन करते हुए भी अतर से सेवन नहीं करता । परव्यक्ति को (जड को) देते हुए भी कोई आत्मा पर का दास नहीं हो सकता, वैसे गृहस्थावस्था में रहे तीर्थकरादि जीव, भोगायली कर्मों के उदय से शरीर को आहारादि परवस्तु का दान देते हैं जिमसे वे पर जड वस्तु के दाम नहीं हो सकते, तीर्थकर गृहस्थावास में गर्भ से लेकर तीर्थकर पदवी आदि को भोगते हैं फिर भी वे अतर से अलग रह सकते हैं । लकड़ी के यत्र की पुतलियों की तरह लोक में रहने वाले, ज्ञानयोगियों की प्रवृत्तियाँ होती हैं । वे योगी को बधन के लिए नहीं होती । योगी आरब्ध कर्मों की प्रवृत्तियों में आमक्तभाव धारण नहीं करता । वह अपने मन में मँ करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ऐसा अहकार भाव नहीं रखता । इसलिए वह बाह्य जगत् के साथ ममत्व के परिणामरूप बधन से नहीं बधता और ममत्व की कल्पना बिना वह अपनी आत्मा को बधन में नहीं डालता । अपनी आत्मा किंग दशा में कार्य करती है उसकी अध्यात्म-ज्ञानी को स्पष्ट जानकारी रहती है, जिमसे वह अपनी उच्च-दशा का मार्ग अपने हाथ में खुलना रखता है और उसमें स्वयं प्रवृत्ति करता रहता है । गृहस्थाश्रम में रहे और चक्रवर्ति पदवी को भोगते ऐसे तीर्थकरों की वैराग्यदशा देखते, वे बाह्य के वनिस्वत अतर से बहुत अलग मालूम पड़ते हैं । उनकी ऐंगी दशा का असली कारण वास्तव में अध्यात्मज्ञान है । “जीव का शिव” बना देना यह अध्यात्मज्ञान की शक्ति है । अध्यात्म-ज्ञान से मनुष्य अपनी आत्मा को दिव्यकार में उदत्त देता है ।

इस जगत् में अध्यात्मज्ञान की परिणति बिना शक्ति का

मार्ग हूँढ़ने में आवे तो कभी, असली शांति का मार्ग प्राप्त नहीं हो सकता । अपनी आत्मा को पहिचानो, आत्मा की ओर लक्ष रखो, अपनी आत्मा क्या कहती है वह सुनो अपनी आत्मा कैसी है उस बारे में बहुत गहरे उतर कर विचार करो गुरुगम लेकर अपनी आत्मा की वास्तविक शांति का रस चखो, पश्चात् तुम अध्यात्मज्ञान की द्वारंवार स्तुति करोगे । मोह के जोर से और अज्ञान से जो जानते हो उसमें भूल करते हो और अंधकार में प्रवेश करते हो, परन्तु मोह की प्रवृत्तियों को हटाकर जरा अध्यात्म के प्रकाश में आओ; इससे सत्य का अपने आप निर्णय कर सकोगे । मनुष्य सुख के स्वरूप को समझे विना प्रवृत्ति मार्ग के राही बनकर ऐंजिन की तरह रात-दिन-मन, वाणी और काया को संतप्त कर दुःख खड़ा करता हैं । जिसे सुख मिलता है, जिसमें सुख प्रकट होता है, जिसके द्वारा सुख प्रकट होता है, उसका पूरी तरह विचार नहीं करना और गाडरिया प्रवाह की तरह बाह्य पदार्थों की प्राप्ति मे गद्दावैतहं कर कर सुख प्राप्त करना है, और सुख मिलता नहीं फिर भी उसीमें सुख के लिए दौड़ता है; ऐसा करने से असली शांति, वास्तविक आनंद, कहां से मिले ? चारों खण्ड के मनुष्यों की तरफ दृष्टि डालो; धनवान और गरीब पर दृष्टि डालो; हमेशा कौन वास्तविक रूप में सुखी है इसका विचार करो । “जैसा पिंडे वैसा ब्रह्मांडे” जैसे तुमको ब्राह्म से क्षणिक सुख मिलता है वैसा सारी दुनिया के जीवो को बाह्य पदार्थों से क्षणिक सुख मिलता है, ऐसा निश्चय रूप से मानना । तुम्हारे महज सुख में विघ्न करने वाले मोह और अज्ञान है । मोह और अज्ञान जहां तक है वहाँ तक नित्य सुख प्राप्ति में वे विघ्न डाले विना रहेंगे नहीं, ऐसा निश्चित मानकर अज्ञान मोह आदि

दोषों से बँचाने वाले अध्यात्मज्ञान का सग करो । अध्यात्मज्ञान की परिणति का बल प्रति दिन बढता जाता है और वह नित्य-सुरा का विश्वास दिलाकर—आत्मा को अपने धर्म की दृढ प्रतीति कराकर अपना कर्तव्य पूरा करता है, जिससे आत्मा अपना परमात्मत्व प्रकट कर सकता है । अध्यात्मज्ञान और योगज्ञान से परमात्म दशा प्राप्त होती है ।

अध्यात्मज्ञान से योगज्ञानमार्ग प्राप्त होता है । योगमार्ग में दृढ-स्थिर रहने के लिए अध्यात्मज्ञान चाहिए । अध्यात्मज्ञान बिना वाले हठयोगी मोह के मार्ग में चढ जाते हैं, और उनके हृदय से वासना के सूक्ष्म बीज नष्ट नहीं होते । अध्यात्मज्ञान बिना यम, नियम, तप, जप आदि हठयोग से आत्मबल बढेगा, परन्तु उनका दुरुपयोग हो जायगा । तामली तापस हठयोगी था । आप देनेवाले योगियों के चरित्र पढते हैं तो प्राय वे हठयोगी मालूम होते हैं । कामण, डुमण, मारण, मोहन, उच्चाटन और स्तम्भन आदि मन्त्र प्रयोग करने वाले अधिकांश में प्राय बिना अध्यात्मज्ञान वाले होते हैं । अध्यात्मज्ञान जो मोक्षमार्ग का राजमार्ग है और अध्यात्मज्ञान बिना वाला अकेला हठयोग तो पहाड के पास की गहरी खोह के समान है । (उस पर चढते समय पैर फिमल जाय तो खोह में गिर जाता है)

असली जो योगमार्ग है उसका भेद, वास्तव में अध्यात्मज्ञान से स्पष्ट होता है । अध्यात्मज्ञान के पश्चात् योगमार्ग का अवलंबन करने की जरूरत है । योगमार्ग है वह वास्तव में चारित्र्यमार्ग है । जैन शास्त्रों में योगमार्ग के असह्य भेद बताये हैं । श्रावक और साधु के आचार ये योगमार्ग हैं । साधु धर्म की त्रियाएँ और श्रावक धर्म की त्रियाएँ ये योग के मार्ग हैं ।

मन, वाणी और काया का बल विकसित कर उसके द्वारा मोक्ष की आराधना करना यह योग का मूल भाव है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए योगबल की आवश्यकता स्वीकार की गई है। वज्रऋषभनाराच संघयण विना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती; उसमें भी मुख्यतः योग की महिमा समझना। हठयोग, मंत्रयोग, भक्तियोग, और लययोग आदि योग के बहुत भेद हैं, उनका विशेष वर्णन अस्मदीय योगदीपक नामक ग्रंथ में पढ़ना। हठयोग के सम्बन्ध में श्रीमद् हेमचन्द्रसूरि, श्री जिनदत्तनूरि, आचार्यों ने बहुतसा विवेचन किया है। जैनों में हठयोग की प्रक्रिया भी पूर्व से चली आई है। उपवास की क्रियाएं और योगोद्बहन की क्रियाओं में तथा प्रतिष्ठा आदि की क्रियाओं में हठयोग की बहुत सी क्रियाएं अलग अलग रूप में दिखाई देती हैं। हठयोग की क्रियाओं को पूर्व के आचार्य साधते थे। सं० १७३७ की साल में विद्यमान और महासमर्थ विद्वान हेमलधुक्रिया, कल्पसूत्र सुबोधिका टीका और लोकप्रकाश आदि अनेक ग्रंथ के कर्त्ता श्री विनयविजयजी उपाध्याय भी हठयोग सम्बन्धी गहरा ज्ञान रखते थे ऐसा निश्चित है, वे निम्न प्रकार हठयोग सम्बन्धी पद का गान करते हैं।

पद पच्चीसवां (राग आशावरी)

साधु भाई सो हे जैन का रागी,

जाकी सुरत मूल धुन लागी ॥ साधु ॥८६॥

सो साधु अष्ट करमसुं भगड़े, शून बांधे धर्मशाला;

सोऽहं शब्दका धागा सांधे, जपे अजपा माला ॥साधु॥१॥

गंगा यमुना मध्य सरसती, अधर बहे जल धारा;

करीय स्नान मगन हुइ बैठे, तोड्या कर्मदल भारा ॥साधु॥२॥

आप अभ्यतर ज्योति विराजे, वकर्नाल ग्रहे मूला,
 पश्चिम दिसाकी खडकी खोलो, तो बाजे अनहद तूरा ॥साधु॥३॥
 पचमूतका भरम मिटाया, छठा माहि समाया,
 विनयप्रभुसु ज्योति मिली जब, फिर ससार न आया ॥साधु॥४॥

पद पहेलु (राग भैरव)

योगानन्द आदर कर सतो, अरुण द्युतिलय लावो रे ॥यो॥१॥टेका॥
 अन्तर पट्चक्र शोधन करके, वकर्नाल करभावो ॥यो॥१॥
 चद्रसूरज मारग जुग तजकर, सुयमन परवाह जानो,
 कुम्भक रेचक पूरक भावे प्रत्याहार प्रमाणो ॥यो॥२॥
 धारणा ध्यान समाधि सप्तम श्वास रोधकर तानो,
 अनुपम अनहद धुनी अनुयोगे सोऽह सोऽह गानो ॥यो॥३॥
 सोऽह सोऽह रटना रटता नवनिधि सयम भायो,
 ज्ञानानन्द परमात्म रोचि, देखत हरख लहायो ॥यो॥४॥

पद चौथु (राग भैरव)

गगनमडल गत परम अरुण चिन्नायोरे ॥गगन॥१॥टेका॥
 चद कहु तो चद न निरखु, तरणि पण न जणायोरे,
 तेल शिला विन दीप न निरखु, जगमग रुचि सुखदायोरे ॥गगन १॥
 घन समीर पर मुख उपाधि, रहित रुचि दरसायोरे,
 सब जग व्यापी पाचहि जाते, पण नही भाव रमायोरे ॥गगन २॥
 पडित योगी सघले थाके, निज हठपल्लपटायोरे,
 आपहि निरखे आप ही जाने, सहज समाधि जगायोरे ॥गगन ३॥
 तब घर-घर की भरम ना मेटी, सहज रूप परसायोरे, ॥
 निधि सयम ज्ञानानन्द योगी, ज्योति निरख हरसायोरे ॥गगन ४॥

श्रीमद् विनयविजयजी के पञ्चीसवें पद से और जानानंद के पहले और चौथे पद से, जैन शास्त्रों में योग की प्रक्रियायें कितनी अधिक सरल हैं यह पाठक समझ सकेंगे। श्री विनय-विजयोपाध्याय तो यहां तक कहते हैं कि, हे साधुओ! वही जैन धर्म का प्रेमी है जिसका ध्यान वास्तव में मूलद्वार पर लगा है। आधारचक्र को मूलचक्र कहा गया है। मूलद्वार की ओर ध्यान रखने से चित्त की मलिनता दूर होती है। ऐसा साधु, योग की दशा से आत्मा को परमात्मा प्रकट करने के लिए, अष्टकर्म और उसकी एक सौ अट्ठावन प्रवृत्तियों के साथ युद्ध करता है और शून्य धर्मशाला बांधता है। शून्य धर्मशाला का भाव यह है कि, जिस दशा में रागद्वेष के विकल्प-संकल्प का अभाव हो; अर्थात् रागद्वेष के विकल्प संकल्प से शून्य ऐसे चित्त को शून्य धर्मशाला की उपमा, योग की जैली में दी जाती है। निर्विकल्पदशा को ही शून्य धर्मशाला समझना। शून्य धर्मशाला बांधने का उपदेश देकर यह बताया गया है कि-योगी रागद्वेष से शून्य चित्त द्वारा योग के मार्ग में आगे बढ़ सकता है और वह संसार के मोहक पदार्थों में लिप्त नहीं होता। मन से रागद्वेष दूर कर सच्चा साधुयोगी, सोऽहं शब्द का डोरा बांधता है। योगी की ऐसी धागा बांधने की रीति होती है। सः यानी असंख्यात प्रदेश में सत्ता से रहा हुआ परमात्मपन ही मैं हूँ; उसके विना बाकी के सांसारिक पर्यायरूप में कभी अस्ति भाव से नहीं हूँ! सः यानी परमात्मा ही, अहं यानी मैं हूँ—मैं स्वयं परमात्मा हूँ। मेरे में सत्ता से परमात्मपन रहा हुआ है और वह व्यक्त हो सके वैसा है, इसलिए सोऽहं (परमात्मा) हूँ। सोऽहं अर्थात् मैं; वह सत्ता से रहे परमात्मभाव से अभिन्न हूँ, ऐसा कहने से बाकी का शरीर, धन आदि सब मैं नहीं, ऐसा स्पष्ट अर्थ

प्रतीत होता है। सोऽह शब्द का इस प्रकार अर्थ समझकर द्रव्याधिक और पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से आत्मा का ध्यान करना। द्रव्य से आत्मा असरय प्रदेशरूप नित्य है और ज्ञानादि पर्याय की अपेक्षा आत्मा अनित्य है। द्रव्य की अपेक्षा से नित्य और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य ऐसा स यानी वह आत्मा ही अह यानी मैं हूँ उसके बिना अन्य मैं नहीं हूँ। द्रव्य की अपेक्षा से ध्रुवरूप और पर्याय नय की अपेक्षा से उत्पाद और व्ययरूप ऐसा आत्मारूप मैं हूँ। इस सोऽह शब्द का अर्थ स्व द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की अपेक्षा से सत् और परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव की अपेक्षा से असत् ऐसा आत्मा वह मैं हूँ। ऐसा सोह शब्द का अर्थ है। द्रव्य की अपेक्षा से व्याप्त और ज्ञानादि पर्याय की अपेक्षा से व्यापक यानी त्रिभु ऐसा आत्मारूप मैं परमात्मा हूँ, ऐसा सोह शब्द का अर्थ है। द्रव्य की अपेक्षा से गुण और गुण से अभिन्न तथा पर्यायाधिक नय की अपेक्षा से कथञ्चित् भिन्न ऐसा ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य और वीर्यमय मैं आत्मा हूँ, ऐसा सोह शब्द का अर्थ है। केवलज्ञान, केवलदर्शन तथा क्षायिक चारित्र्य आदि जिसके गुण हैं—ऐसा परमात्मा वह मैं हूँ, ऐसा सोह शब्द का अर्थ है। उपर्युक्त सोह शब्दवाच्य मेरा आत्मा ही मैं हूँ, इसके बिना बाकी के जडधर्मों में मेरापन नहीं है ऐसा दृढ निश्चय कर माधुयोगी सोह शब्द का डोरा माघता है, और उसका अजपा-जाप जपना है। जो जाप बाणी से नहीं जपता पडे और स्वाभाविक रीति में स्वामोश्वास से सोह तरीके उठना है, वह जप्या बिना का जाप होता है। इसलिए उसे अजपाजाप कहा है। अजपाजाप की विधि गुग्गम से जानना। फोनोग्राफ की तरह मुरता को वहाँ ठहगये बिना अजपाजाप होना है, वह

कोई आत्मा की स्थिरता के लिए नहीं होता। अजपाजाप के साथ सुरता का सम्बंध रखा जाय तो तीन चार माह में योगी, मन की दशा को बदल डालता है और दिव्य प्रदेश में अपने मन को ले जाता है, तथा अनेक विकल्प संकल्पों को रोकने में समर्थ होता है। अजपाजाप से साधुयोगी शांति प्राप्त करता है और मन को अपने वश में रखने में समर्थ होता है, तथा संकल्प की सिद्धि संन्मुख गमन करता है। साधुयोगी अजपाजाप की इस तरह जपमाला गिने और दूसरा क्या करे वह बताते हैं। बाई नासिका को गंगा कहते हैं और दाहिनी नासिका को यमुना कहते हैं। इड़ा और पिगला ये दो नासिकाएं साथ चलती हैं उसे सुषुम्णा कहते हैं और योग की परिभाषा में उसे सरस्वती कहते हैं। इड़ा, पिगला और सुषुम्णा के ऊपर जलधारा बहती है। कोई उसे अमृतधारा कहते हैं। खेचरी मुद्रा करने वाला अमृत विदुओं को ग्रहण करता है। बाई और दाहिनी नासिका का वायु तथा सुषुम्णा का रोध होने पर साधुयोगी ब्रह्मरन्ध्र में प्रवेश करता है, अर्थात् वह परमात्मज्ञान में प्रवेश करता है। और वहां समंतरूप अमृतधारा में स्नान कर मग्न होता है। वास्तव में ब्रह्मरन्ध्र में स्थिरता होने पर आनन्दामृतधारा का अनुभव होता है; आत्मबंधुओ ! आत्मा के शुद्ध गुणों में से एक गुण में लीन हो जाओ ! अर्थात् अपनी आत्मा के असंख्य प्रदेश वास्तव में ब्रह्मरन्ध्र में हैं, वही आत्मा मैं हूं, ऐसे उपयोग में घंटों तक स्थिर हो लीन हो जाओ ! यानी “अधर बहे जलधारा” इसका अनुभव तुम स्वयं कर सकोगे। इड़ा, पिगला और सुषुम्णा नाड़ी से प्राणवायु का रोध होता है और ब्रह्मरन्ध्र में समाधि लगती है तब, अमृतधारा का अनुभव होता है।

आत्मा के अंतर मे ज्योति होती है। वकनाल से ब्रह्मरन्ध्र मे गमन करने का मार्ग साफ हो जाता है। ब्रह्मरन्ध्र मे स्थिरता करने के लिए वकनाल के मूल आधारचक्र से चढा जाता है। आधारचक्र से बरोड की हड्डियो के मध्यभाग वा पश्चिम दिशा की खिडकी वा मेरुदण्ड के मध्यभाग मे होकर प्राणवायु ऊपर ब्रह्मरन्ध्र मे गमन करती है। मेरुदण्ड के आद्य मे आधारचक्र है वहा से आगे के पाच चक्रो का मार्ग खुला हो जाता है। आधारचक्र के पास और स्वाधिष्ठानचक्र के पास कुडली है। कुडली का उत्थान होने पर मेरुदण्ड मे प्राणवायु का प्रवेश होता है और मेरुदण्ड मे प्राणवायु का प्रवेश होना है तब अपने को कुछ खबर पटती है और अनहद ध्वनि सुनाई देती है। केवल कु भक प्राणायाम से और केवल कु भक भाव प्राणायाम से षट्चक्र भेदा जाता है और ब्रह्मदण्ड वा मेरुदण्ड पर्वत मे प्राणवायु का प्रवेश होता है। केवल कु भक या प्राणायाम से और केवल कु भकभाव प्राणायाम से मायारूप कुडली अपना स्थान छोड देती है और ब्रह्ममार्ग मे, आगे गमन करने मे रोव पैदा नही करती। केवल कु भकभाव प्राणायाम से आत्मा का अमृतरूप मायारूप कुडली भक्षण नही करती। फिर आत्मा का भावात्मृत का आत्मा ही भोक्ता बनता है और इससे स्वयं परम प्रसन्न होता है। आत्मा की परम प्रसन्नता की असर, वाणी-मुख और श्राप द्वारा बाहर भी दिखाई देती है। श्रीमद् विनयविजयोपाध्याय ने इस दशा का वास्तव मे अनुभव-अमुक अश मे लिया ही ऐसा समझा जाता है। पश्चिम दिशा मे मेरुदण्ड द्वारा प्राणवायु का ब्रह्मरन्ध्र मे संचार होते ही, हठ समाधि की प्राप्ति होती है। हठयोग शास्त्रो की अंतिम दशा का साध्यविदु हठममाधि है। क्षयोपशमभाव की

हठसमाधि अमुक अपेक्षा से अंतिमदशा का साध्यविदु स्थिरता-लीनता होने पर कही जाती है। क्षयोपशमभाव सदाकाल एकसा नहीं रहता। क्षयोपशमभाव की समाधि के लिए भी ऐसा ही समझना। हठसमाधि के साथ क्षयोपशमभाव की समाधि का सम्बंध रहता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता, द्रव्य के बिना भाव नहीं होता। प्राणवायु की स्थिरता के साथ क्षयोपशमभाव की समाधि का भी ब्रह्मरन्ध्र में आविर्भाव होता है। ब्रह्मरन्ध्र में सुरता से स्थिरता करने से थोड़े दिनों में समाधि की भांकी होती है। मन की जब रागद्वेष के विकल्प संकल्प रहित सच्ची लय होती है वहां समाधिभाव प्रकट होता है। क्षयोपशमभाव की समाधि का आधार वास्तव में कारण सामग्री पर है। शरीर स्वास्थ्य, मनः स्वास्थ्य, योग्य आहार, योग्य विहार, योग्य स्थल आदि कारणसामग्री से समाधि की प्राप्ति होती है। समाधिकाल की उत्थान दशा में जगत् के साथ सम्बंध रहता है और समाधिकाल में तो ध्येय बिना अन्य वस्तुओं के साथ उपयोग भाव से सम्बंध प्रायः नहीं रहता; हठयोग के साथ राजयोग की समाधि का क्षयोपशमभाव में सम्बंध होता है ऐसा हमको आभास होता है। समाधिकाल में पंचभूत से अपना आत्मा छटा होता है ऐसा भिन्न बोध होता है। ऐसे भेदज्ञान से आत्मा की श्रद्धा प्रकट होती है और आत्मा की श्रद्धा प्रकट होने से आत्मा के गुण प्राप्त करने की सच्ची लगन पैदा होती है और पश्चात् यह चोलमजीठ का लगा रंग कभी नहीं हटता। ऐसी दशा में रहनेवाला साधु अपने गुणों की सुरता में लय लगाता है और शरीर में रहते हुए, शरीर-वाणी और मन में परिणामता, आत्मा में अपने बुद्ध धर्म से परिणाम प्राप्त करता है। ऐसी परमानन्ददशा में

विचरनेवाले-साधु योगियो से जो देश पवित्र होता है, वह भूमि भी तीर्थरूप गिनी जाती है। आत्मा की समाधि प्राप्त करने से परमात्मपद की प्राप्ति होती है और उससे इस ससार में पुन नहीं आना पड़ता। जहाँ जहाँ मन की स्थिरता है वहाँ वहाँ समाधि है। ब्रह्मरन्ध्र में समाधि होती है और उससे मोह की वासनाओं से आत्मा मुक्त होकर अन्त में मोक्ष में जाती है।

ज्ञानानन्दयोगी, योगसमाधि में बहुत गहरे उतर कर गभीरता से समाधि का साक्षात् स्वरूप बताते हुए गाते हैं। योगी का योग में चित्त लगाना, योगी को त्रिभुटी में ध्यान करना, उमें इडा, पिंगला और सरस्वती नाडी का ज्ञान करना, रेचक, पूरक और कुम्भकरूप प्राणायाम का सेवन करना, प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि के अंगों का शास्त्रों के आधार पर गुह्यमपूर्वक ज्ञान करना और सोह शब्द का अर्थ के साथ सुग्ता लगाकर समाधि प्राप्त करना वह समाधि, ऐसा ज्ञानानन्द अपने अनुभव में कहते हैं। गगन मटल में ग्हे ब्रह्म स्थान में सूर्य की कांति के समान प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश को, चंद्र कहें तो चंद्र नहीं, परन्तु वह चंद्र के प्रकाश से भी अलग तरह का है, तथा सूर्य के प्रकाश से भी वह अलग तरह का है। उमें दीपक कहें तो वह दीपक नहीं, क्योंकि तेल और धिया महिन दीपक होता है और ब्रह्मरन्ध्र में होना प्रकाश तो उन्में अलग प्रकार का है। वहाँ तो जागमग-जगमग जनरून ज्योति पंच रही है। वादल और वायु बिना धूम मद्यन में (गगन मटल में) ज्योति भनक रही है और वह दीग्वती है, इस प्रकार ज्ञानानन्द योगी कहार ऐसा बताते हैं कि, पाच तत्त्व सारे जगत् में व्याप्त हैं, उनमें भिन्न

आत्मतत्त्व की ज्योति झलक रही है। पंडित और हठवादी उनके सामने थक जाते हैं, वे अपने पक्ष में लिपट गये हैं। बाह्य के पंडितों का अक्षरातीत, तर्कातीत ऐसी आत्मज्योति के सामने कुछ नहीं चल सकता। अर्थात् वे आत्मा की ज्योति को प्राप्त करने के लिए शब्द वा तर्क शास्त्रों से समर्थ नहीं होते। गगन मंडल में आत्मा की निर्मल ज्योति को आत्मा स्वयं ही देखता है और स्वयं जानता है इससे वह दूसरों को (इस दशा में नहीं आने वाले) समझा नहीं सकता, तथा उन्हें प्रतीति भी नहीं होती। जिसे समाधि में आत्मज्योति का दर्शन होता है वही आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और उससे होने वाला अनंतगुणा सहजानन्द भोग सकता है। आत्मा की समाधि में आत्मा की ज्योति का दर्शन होने पर घर-घर की आशा-भ्रमणा दूर हो जाती है और सिर्फ अपनी आत्मा में दृढ विश्वास रहता है। बाहर सर्व वासनाओं के बंधन अपने आप छूट जाते हैं। हिमालय के बर्फ के ढेर को अग्नि से पिघलाया नहीं जा सकता, परन्तु वैशाख माह में सूर्य की अत्यन्त गर्मी से वह जल्दी पिघल जाता है, उसी तरह आत्मा के असंख्य प्रदेशों से सम्बन्धित मोह की वासनाओं, को व्याकरण, न्याय वा अन्य धर्मशास्त्रों के अभ्यास और स्वाध्यायमात्र से नहीं हटाया जा सकता, परन्तु समाधि द्वारा—आत्मा की ज्योति के दर्शन से और आत्म समाधि में बारंबार लीन रहने से, मोह, अज्ञान आदि कर्म बंधनों को शीघ्र क्षय किया जा सकता है और अपनी आत्मा की मुक्त दशा का आनन्द—वास्तव में देह में होते हुए भी मुक्त की तरह भोगा जा सकता है। ज्ञानानन्द योगी कहते हैं कि, समाधि में आत्म ज्योति का दर्शन करके मैं तो हर्षित हुआ हूँ।

इस तरह बहुत से जैन योगियो ने अध्यात्मज्ञान से योग मार्ग प्राप्त कर आत्मज्योति के दशन किये हैं और आत्मा के सहजानन्द के भोक्ता हुए हैं। अध्यात्मज्ञान से योगमार्ग में प्रवेश करने वाले कभी मोह के सम्बन्धों में नहीं फँसते, और प्राप्त हुई भूमिका स्थिर कर आगे बढ़ने में समर्थ होते हैं। योगमार्ग से भट्ट हुआ मनुष्य, पुनः अन्य भव में योगमार्ग को प्राप्त करता है, क्योंकि उसके हृदय में पड़े योग के सस्कार फिर उसे योग मार्ग पर ले आते हैं। इस सम्बन्ध में एक कहावत है कि—

दोहा

भक्तबीज पलटे नहि, जावे जुग अनन्त ।

उचनीच घर अवतरे, अन्त सन्त को सन्त ॥ १ ॥

भगवद्गीता के योग अध्याय में कहा है कि, योगभ्रष्ट स्वर्ग में जाता है और वहाँ से ऐसे पवित्र ज्ञानी, लक्ष्मीवन्त गृहस्थों के घर उत्पन्न होते हैं और अन्त में पुनः योगमार्ग को प्राप्त कर—गुरु और सामग्री प्राप्त कर सब बंधनों से मुक्त होते हैं। आर्यावर्त में पूर्व में योगमार्ग का हरएक जाति, वर्ण अच्छी तरह अवलंबन करती थी। वर्तमान में योगमार्ग के अवलंबन के बिना आर्यावर्त की हुई अधोगति का अनुभव होता है। अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर योग मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है।

अध्यात्मज्ञान से योगपर्वत की ब्रह्मगुफा में सहज ही प्रवेश होता है, इसलिए योगियो को अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति पूर्वक योगमार्ग में प्रवेश करना ऐसा हम सूचित करते हैं। चाहे जैसे रागद्वेष के प्रसंगों में अध्यात्मज्ञानी योगी अपने विचारों में अडग और शुद्धाध्यवसाय में अडग रहना है।

जैसे-जैसे शुद्धाध्यवसाय की वृद्धि होती है, वैसे-वैसे अशुभ कर्म की निर्जरा होती है और शुभकर्म का बंध होता है। अध्यात्म-ज्ञान से, मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव होते ही चारित्र्य योगमार्ग में प्रवेश होता है। चारित्र्ययोग की उपासना करते अध्यात्म-ज्ञान की परिपक्वता होती है। महामुनि बताते हैं कि, “वाह्य और अभ्यंतर चारित्र्य प्राप्त होने पर शुद्धात्मज्ञान का रस प्रकट होता है। सदाचार के पालन से अध्यात्मज्ञान का शुद्ध भाव प्रकट होता है।”

आगमों के श्रवण, वाचन और मनन से सत्याध्यात्मज्ञान प्रकट होता है। पंच महाव्रतधारी मुनियों के हृदय में वास्तव में ऐसा उत्तम अध्यात्मरस होता है, और इससे वे जगत् के जीवों के उद्धार के लिए समर्थ बनते हैं, तथा परमात्मपद पाने के लिए समर्थ होते हैं। गृहस्थ तो मुनिराजों की सेवा से अपने अधिकार के अनुसार-अमुकांश में अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारनय और निश्चयनय को जो जानते हैं वे अध्यात्म-ज्ञान की वास्तविक दशा प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्मज्ञान से आत्मा की उज्ज्वलता बढ़ती है। दूसरे दर्शन वाले, यानी वेदान्तज्ञानी आदि भी अध्यात्मज्ञान की महत्ता बताते हैं।

आत्मानं रथिनं विद्धि-शरीरं रथमेव च ।

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि-मनः प्रग्रहमेव च ॥कठो॥

इन्द्रियाणि ह्यानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।

आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्युयाहुर्मनीषिणः ॥

यस्त्वविज्ञानवान् भवेत्युक्तेन मनसा सदा ।

तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥

यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा ॥

तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ॥कठो॥

भावार्थ—शरीर रथ है, और उसमें बैठने वाला रथी है। बुद्धि को सारथि समझो और मन को लगाम समझो। इन्द्रिय अश्व है और बाह्य पीद्गलिक विषय प्रदेश हैं। बुद्धिमान, इन्द्रिय और मनयुक्त आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जैसे दुष्ट घोड़े सारथि के आधीन नहीं होते, वैसे जो मनुष्य ज्ञानी नहीं है तथा एकाग्र वित्तवृत्ति वाला नहीं है, वह इन्द्रियो को वश में नहीं कर सकता। जैसे उत्तम अश्व अपने सारथि के आधीन रहते हैं उसी तरह जो ज्ञानी हैं और ध्येय में मन लगाते हैं उनके आधीन इन्द्रियाँ रहती हैं।

अशब्दमस्पर्शरूपमव्ययम् तथाऽरस नित्यमगन्धवच्च यत् ।

अनाद्यनन्त महत् पर ध्रुव,

निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते ॥कठो॥

तवेजति तन्नैजति तद्दूरे च तदन्तिके ।

तदन्तरस्य सर्वस्य तत्सर्वस्यास्य बाह्यत ॥ईशा॥

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ (वेदान्त शास्त्र)

शब्द, स्पर्श रूप, रस, गन्ध और विनाशरहित-नित्य अनादि अमृत अहंकार से पर, श्रुव ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला मनुष्य, मृत्यु के मुख से छूटता है। आत्मा चल है और वही आत्मा अचल है। अज्ञानियो से दूर है और ज्ञानियो के पास है। वह सब देहों के अन्तर् में रहती है और बाहर है। पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा एक शरीर छोड़कर अन्य शरीर धारण करती है इसलिए उस अपेक्षा से चल कहलाती है, व्यवहार नय की अपेक्षा से कामेंगु शरीर के साथ आत्मा भी एक भव से अन्य भव में जाती है इसलिए चल कहलाती है। पर्यायार्थिक नय की

अपेक्षा ग्रहण नहीं की जावे और सिर्फ द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा ग्रहण करी जावे तो आत्मा अचल है। हर एक वस्तु मूल द्रव्य रूप में अचल है और पर्याय की अपेक्षा चल है। “आत्मा द्रव्यरूप से अचल नहीं मानी जावे तो वह ध्रुव नहीं ठहरती, और ध्रुव के बिना आत्मा सत् नहीं ठहर सकती” इस तरह उपनिषद् का अनेकांत दृष्टि से अर्थ ग्रहण किया जाय तो आत्मा में चलत्व और अचलत्व सिद्ध होता है। एकान्तवाद से वेदांती भी इसका अर्थ सम्यग्दृष्टि विना बराबर नहीं कर सकते। सम्यग्दृष्टि से अनेकान्तार्थ ग्रहण करने वाली वस्तु को सम्यग् जान सकता है। जो मनुष्य सब प्राणियों को अपनी आत्मा में देखता है और सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है वह ज्ञानी है और वह किसी का तिरस्कार नहीं कर सकता; ऐसा आत्मज्ञानी मुक्त होता है। सब प्राणियों को अपनी आत्मा के समान समझने वाला ज्ञानी, सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है ऐसा समझना, तथा जो अपनी आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है वह किसी भी प्राणी का तिरस्कार करने को प्रेरित नहीं होता और वह किसी प्राणी से तिरस्कृत नहीं होता। सब प्राणियों में भिन्न भिन्न आत्मा है। जैसे जैसे अपनी आत्मा को सुख दुख होता है वैसे अन्य प्राणियों की आत्मा को भी सुख दुख होता है, ऐसा अध्यात्मज्ञान से जानने में आता है तब, सब प्राणियों पर दया की जा सकती है;—सब जीवों की यतना की जा सकती है। ऐसी उत्तम दशा प्रकट होने पर अपना अगुभ चिंतन करने वाले पर भी वैरभाव प्रकट नहीं होता।

अन्य दर्शन वाले भी अपने मत के अनुसार अध्यात्मज्ञान को मान देते हैं। जैन स्याद्वाद की अपेक्षा से अध्यात्मज्ञान

निर्दयः कामचाण्डालः, पण्डितानपि पीडयेत् ।
 यदि नाध्यात्मशास्त्रार्थम्, बोधयोषकृपा भवेत् ॥ १५ ॥
 विषवल्लिसमां तृष्णां, वर्धमानां मनोवने ।
 अध्यात्मशास्त्रदात्रेण छिन्दन्ति परमर्षयः ॥ १६ ॥
 वने वेश्म धनं दौस्थ्ये, तेजोध्वान्ते जलं मरौ ।
 दुरापमाप्यते धन्यैः, कलावध्यात्मवाङ्मयम् ॥ १७ ॥
 वेदान्यशास्त्रवित्क्लेशं, रसमध्यात्मशास्त्रविद् ।
 भाग्यभृद्भोगमाप्नोति, वहते चन्दनं खरः ॥ १८ ॥
 भुजास्फालनहस्तास्य, विकाराभिनयाः परे ।
 अध्यात्मशास्त्रविज्ञास्तु वदन्त्यविकृतेक्षणाः ॥ १९ ॥
 अध्यात्मशास्त्रहेमाद्रि—मथितादागमोदधेः ।
 सूयांसि गुणरत्नानि, प्राप्यन्ते विदुध्वंनं किम् ॥ २० ॥
 रसोभोगावधिः कामे, सद्भक्ष्येभोजनावधिः ।
 अध्यात्मशास्त्रसेवाया, रसो निरवधिः पुनः ॥ २१ ॥
 कुतर्कग्रन्थसर्वस्व, गर्वज्वरविकारिणी ।
 एति दृङ्निर्मलीभाव - मध्यात्मग्रन्थभेषजात् ॥ २२ ॥
 धनिनां पुत्रदारादि, यथा संसारवृद्धये ।
 तथा पाण्डित्यदृप्तानां, शास्त्रमध्यात्मवर्जितम् ॥ २३ ॥
 अध्येतव्यं तद्ध्यात्म-शास्त्रं भाव्यं पुनः पुनः ।
 अनुष्ठेयस्तदर्थश्च देयो योगस्य कस्याचित् ॥ २४ ॥
 (अध्यात्मसार)

भावार्थ—कान्ता के अधरामृत के आस्वाद से युवकों को जो सुख मिलता है वह सुख तो अध्यात्मशास्त्र स्वाद से होने वाले सुखरूप समुद्र के सामने एक विन्दु के समान है । अध्यात्मशास्त्रों के वाचन, श्रवण, मनन और परिशीलन से उत्पन्न होने वाले संतोप सुख में मस्त हुए महात्मा, राजा, धनवान

श्रीर इन्द्र की भी किसी गिनती में नहीं गिनते । कोई पगु कल्पवृक्ष के फल की इच्छा से अगुली ऊँची करता है परन्तु वह जैसे व्यर्थ जाती है वैसे मनुष्य अध्यात्मशास्त्र का अभ्यास किये बिना पांडित्य की इच्छा करे तो वह भी व्यर्थ होती है । दम्बस्त्री पर्वत को भेदने के लिये वज्र समान, मंत्रीभावना रूप सागर की वृद्धि करने के लिए चंद्र समान, मोहजालरूप वन को जलाने के लिए अग्नि समान, अध्यात्मशास्त्र है । अध्यात्मशास्त्र से उत्पन्न होने वाले अध्यात्मज्ञान को जितनी उपमा दी जाय उतनी कम है । अध्यात्मशास्त्र का स्वराज्य होने पर धर्म का मार्ग स्वस्थ होता है । धर्म मार्ग में प्रवर्तते मोह के सुभटों का प्रावृत्त नहीं चलता और मोहसुभटों द्वारा किए गये उपद्रव भी नष्ट होजाते हैं । पापरूप चोर तो भाग ही जाते हैं । जिन मनुष्यों के हृदय में अध्यात्मशास्त्र के परिणाम हैं, उन्हें कषायविषयावेश क्लेश कदापि नहीं होते । अध्यात्मशास्त्रों का पाचन श्रवण यह एक अलग बात है, और अध्यात्मशास्त्रों के अनुसार हृदय का अध्यात्मभाव में परिणमना एक अलग बात है । अध्यात्मशास्त्र पढकर अध्यात्म परिणति वाला हृदय बने तो अध्यात्म को महत्ता का हृदय में अनुभव हो सकता है । अध्यात्मशास्त्र वास्तव में हृदय में अध्यात्म परिणति उत्पन्न करते हैं और जब हृदय में अध्यात्म-परिणति प्रकट होती है तब, कषाय और विषया का आवेश और तत्सम्बन्धी क्लेश मद होते होते सर्वथा भ्रम तरह के क्लेश दूर हो जाते हैं । कषाय और विषय के आवेशों को टालना ही अध्यात्मशास्त्र कहते हैं कि हमारी उपामना करो और अध्यात्म-विचारों को हृदय में भर कर हृदय में बहुत गहरे अध्यात्मज्ञान के सस्कार डालो ।

यदि अध्यात्मशास्त्र के

ज्ञान की कृपा

निर्दय कामरूप चांडाल, अवश्य ही पंडितों को भी दुःख देता है और उन्हें अपना दास बना लेता है। अध्यात्मशास्त्र सूर्य के प्रकाश के समान है; वहां अंधकार में उत्पन्न होने वाला काम चांडाल नहीं आ सकता। अध्यात्मशास्त्र से हृदय में उत्पन्न हुई शुद्ध परिणति के बल के आगे काम के विचार नहीं ठहर सकते। मनरूपी वन में वृद्धि पाने वाली तृष्णारूप विष बेल को, महर्षिगण-अध्यात्मशास्त्र रूपी दांतरी से छेद डालते हैं। तृष्णारूपी विष की बेल का उत्पत्ति स्थान मन है और वह अज्ञान रूपी वायु से पोषित होता है; हरएक प्राणी को अज्ञान अवस्था में अनेक प्रकार की तृष्णा पैदा होती है और वह प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। सागर का अन्त आता है परन्तु तृष्णा का अन्त नहीं आता। तृष्णा संसार प्रवृत्तिचक्र की माता है। तृष्णा की विष बेल के फल भी विषैले होते हैं और उनमें से निकलता रस भी विष की तरह होता है। जिसके हृदय में तृष्णारूपी विष बेल नहीं है, ऐसे महापुरुष की हृदय की स्वच्छता अलग ही तरह की होती है। जिसके हृदय में तृष्णारूपी बेल नहीं है उसे किसी की स्पृहा नहीं होती और उसके सामने कोई, दुनिया का चक्रवर्ती-इन्द्र-चंद्र भी बड़ा नहीं है। मनुष्य का शरीर दुर्बल होता है, काले बाल सफेद होते हैं परन्तु अज्ञान योग से तृष्णा दूर नहीं होती। सत्ता, पदवी और धन आदि तृष्णाओं का कभी अन्त नहीं आता और तृष्णा का नाश हुए बिना संतोष प्राप्त नहीं होता, और संतोष बिना सच्चे सुख की आशा रखना व्यर्थ है। गरीब वा धनवान को तृष्णा के विष प्रवाह में बहते कभी सुख की भांकी नहीं होती। तृष्णा का आदर्श वास्तव में अज्ञान अवस्था में होता है। अज्ञानी मनुष्य सुख के लालच में तृष्णा को देवी की तरह

पूजना है श्रीर तृष्णा रूपी होली में स्वयं पतंगों की तरह जलकर भस्मीभूत हो जाता है। तृष्णा का नाश कभी भी बाह्य दृष्टि से नहीं होता। ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि, तृष्णारूपी विष बेल को काटना हो तो अध्यात्मशास्त्ररूपी दातरी को ग्रहण कर उस तृष्णा बेल को काटो।

वन में घर, दुखी अवस्था में धन, अन्धकार में प्रकाश और मस्देश में जैसे जल प्राप्त होना दुर्लभ है, वैसे श्रीमद् यशो-विजयजी उपाध्याय कहते हैं कि "इस कलिकाल में अध्यात्म-शास्त्र की प्राप्ति होना भी दुर्लभ है"।

इस कलियुग में पापप्रवृत्तिमय और पापमय प्रवृत्ति से सार्ध होती ऐसी क्षणिक बाह्य उन्नति के लिए दुनिया पापमय प्रवृत्ति वाले शास्त्रों को देखती है, पढ़ती है और उन शास्त्रों की उपासना किया करती है और वैसे पापप्रवृत्तिमय शास्त्रों को प्रकट करने के लिए लेखकों को प्रोत्साहित करती है। वहाँ वहाँ बाह्य-प्रवृत्ति का आभास हुआ करता है और उस तरफ लोगों की पाँचों इन्द्रियों की और मन की— प्रवृत्ति रात दिन हुआ करती है, ऐसा अनुभव से देखा जाता है। मनुष्य पापमय प्रवृत्तियों के हेतु में उन्नति का मार्ग है ऐसा बाह्य दृष्टि से देखकर पागल की तरह बाह्य प्रवृत्ति मार्ग में दौड़ता रहता है और उसमें रमन होते हुए भी रम मानकर 'तुता हड्डी चूसता है उम तरह' भाँति में रहता है। जो अपना नहीं उसे अपना मानकर अन्य जीवा के प्राण चूसकर अपनी आत्मा को सात्त्विक की तरह मुक्त देने में लगा रहता है। प्रवृत्तिमय शास्त्रों के पढ़ने में योग आन गवाकर चश्मा लगाते हैं, और मन की भगजपच्ची कर मन तो यत्र की तरह चलाया करते हैं। शृ गार-रस

अग्नि-जिसमें है ऐसे अशुभ रस वाले शास्त्रों का अध्ययन कर दुनिया स्वप्न सुख की मोज का अनुभव कर, अज्ञान में दुःख के स्वास लेता है; फिर भी विष के कीड़े की तरह प्राप-सय प्रवृत्ति वाले शास्त्रों में ही सुख ढूँढा करता है। श्रीमद् यशोविजयजी उपाध्याय कहते हैं कि इस कलिकाल में बताए हुए दृष्टान्तों की तरह अध्यात्मशास्त्र की दुर्लभता है। अध्यात्म-शास्त्रों की प्राप्ति दुर्लभ है, तथा अध्यात्मशास्त्रों की तरफ रुचि होना भी कठिन है। अध्यात्मशास्त्रों को समझाने वाले सहायक भी विरले ही हैं। अध्यात्मशास्त्र की प्राप्ति होना यह कोई साधारण बात नहीं है। अल्पकाल में मुक्ति में जानेवाली आत्मा को अध्यात्मशास्त्र की प्राप्ति होती है और उसकी अध्यात्मशास्त्र में श्रद्धा होती है, तथा उसके अनुसार उसका व्यवहार होता है। बाह्यशास्त्रों के बनिस्बत अध्यात्म-शास्त्रों की संख्या कम है। बाह्यशास्त्रों से धूमकेतुओं की तरह लोगों का अभ्युदय तथा अस्त होता है। आश्रव की वृद्धि करने वाले शास्त्रों की उत्पत्ति तो सहज हो जाती है और उस तरफ प्रवृत्ति भी सहज ही हो जाती है। अध्यात्मशास्त्र तो तीर्थकररूप हैं और उसकी उत्पत्ति वास्तव में तीर्थकर से होती है और उससे होनेवाला उदय हमेशा कायम रहता है। अध्यात्म-शास्त्रों से शांतरस पोषित होता है; शांतरस वास्तव में सब रसों का राजा है, उसका पीने वाला सचमुच में अमर हो जाता है। जो सुख हमेशा रहता है, ऐसा सुख अध्यात्मशास्त्र के उपा-सकों को प्राप्त होता है, उनके मन से पाप विचार दूर होने लगते हैं और हृदयरूप भारत क्षेत्र में, दयारूप गंगा नदी का प्रवाह बहने लगता है जिससे उनकी सच्ची पवित्रता प्राप्त कर स्वयं तीर्थरूप बन जाते हैं और अपने समागम में आनेवाले को भी तीर्थरूप बना देते हैं।

चार वेद और अन्य शास्त्रों के जानने वाले बाह्य प्रवृत्ति से बलेश पाते हैं और आनन्द रम तो अर्ध्यात्मशास्त्रवेत्ता ही प्राप्त करते हैं। भाग्यशाली तो भोग प्राप्त करता है शौंग गवा तो बदन का भार ही उठाना जानता है। अर्ध्यात्मशास्त्र विना सहजानन्द रस की परख नहीं होती। बाह्य पदाओं का ज्ञान देने वाले शास्त्रों से सच्चे आनन्दरस की परख नहीं होती। बोहत्तर कला के धारकों का अभ्यास करने पर भी अर्ध्यात्मज्ञान विना आनन्द मिलने वाला नहीं। मत्थानन्दरस की दिशा बनाने वाले अर्ध्यात्मशास्त्रों का परिशीलन ही वास्तविक कर्त्तव्य है। होम आदि अनेक कर्म करने मात्र से आत्मा के सच्चे आनन्द का अनुभव नहीं होता।

भुजा का आस्फाटन तथा हाथ मुह के विकार आदि नाटक-अभिनय सच्चे सुख को दिशा नहीं देते, तथा हास्यादि चेष्टावाले भोगी पुरुष विकारजन्य आनन्द को भोगने का प्रयत्न करते हैं और मुग्धादि की विकारजन्य चेष्टाएँ करते हैं परन्तु अन्न में वे ठगे जाते हैं और सच्चे सुख से दूर रहते हैं। अर्ध्यात्मशास्त्रवेत्ता तो चक्षु आदि की विकारिक चेष्टा विना बोलते हैं। भोग की विकार चेष्टाओं में उन्हें भ्रांति लगती है। अगविकार चेष्टावाला सुगम तो क्षण मात्र के लिए होगा है और अत में था भी या नहीं ऐसा हो जाता है। नाटक आदि में देखने वालों को आनन्द पहुँचाने की अनेक चेष्टाएँ होती हैं, तथापि प्रेक्षकों को और नाटकियों को सत्यसुख का अनुभव नहीं होना। मूढ जीव उनकी विकारिक शृंगारिक चेष्टाओं में मृगजल की तरह सुख की भ्रांति धारण कर मन से दौटा करते हैं और अत में अजागलमत्तन की तरह निष्फलता ही मिलती है फिर भी हारा जुआरी दुगना खेता है, उसकी तरह बारबार उमी में विष्टा के कीट

पचा रहता है। शृंगारिक रस की चेष्टाओं से सत्यानन्द किसी को प्राप्त नहीं हुआ और न होने वाला है, इसलिए अद्यात्म-शास्त्रों का अव्ययन कर सत्यसुख की शोध कर उसमें मस्त होना यही लेखक का वास्तविक मंतव्य है।

काम में जो रस आता है वह सिर्फ भोगते समय मधुर मालूम होता है, जीमते समय तक उत्तम भोजन में रस आता है, परन्तु अद्यात्मशास्त्र के सेवन से उत्पन्न होने वाले आनन्दरस की कोई सीमा नहीं है। दुनिया में सब प्रकार के क्षणिक जड़ पदार्थ सच्चा मुख देने में समर्थ नहीं होते। विशेषावश्यक में सांसारिक भावों से सच्चा मुख नहीं रहना उसके वारे में निम्न प्रकार बताया है।

नग्नः प्रेत इवादिष्टः क्वणन्तीमुपगृह्यताम् ।

गाढायासित सर्वाङ्गः स सुखी रमते किल ॥ १ ॥

औत्सुक्यमात्रमवसादयति प्रतिष्ठा ।

किलशनाति लब्धपरिपालनवृत्तिरेव ॥

नातिश्रमापगमनाय यथा श्रमाय ।

राज्यं स्वहस्तगतदण्डमिवातपत्रम् ॥ २ ॥

भुक्ताः श्रियः सकलकामदुधास्ततः किम् ? ।

सुप्रीणिताः प्रणयिन स्वधनैस्ततः किम् ? ॥

दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां ततः किम् ? ।

कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ? ॥ ३ ॥

इत्थं न किञ्चिदपि साधनसाध्यजातम् ।

स्वप्नेन्द्रजालसदृशं परमार्थशून्यम् ॥

अत्यंतनिर्वृत्तिकरं यदपेतबाधं ।

तद्ब्रह्मवाञ्छत जना यदि चेतनास्ति ॥ ४ ॥

(विशेषावश्यक)

इन श्लोको का भावार्थ हृदय मे मनन कर, 'आचरण किया जाय तो, अध्यात्मशास्त्रो मे बताई गई सत्यसुख की दिशा मे आत्मा का गमन हो—विषय सुख तो, परमार्थ से देखते हुए दुःख ही है ।

विसयसुह दुख्ख चिय, दुख्खपडियारओतिगिच्छव्व ।
त सुहमुवयाराओ, न उवयारो विणा सच्चम् ॥
(विशेषावश्यक)

वैषयिक सुख तो वस्तुतः दुःख ही है, क्योंकि वे दुःख के प्रतिकार रूप हैं, इसलिए दुष्ट अर्स आदि की चिकित्सा की तरह विषय पदार्थों मे सुख का उपचार है और उपचार वास्तव मे सत्य होता नहीं । श्रौपचारिक विषयसुख वह वस्तुतः सुख ही नहीं अर्थात् दुःखरूप ही है । अध्यात्मभाव मे रमण करते मुनियो को सत्यसुख इन प्रकार प्राप्त होता है ।

निजितमद् दनाना, वाक्कायमनोविकाररहितानाम् ।
विनिवृत्तपराशानामिहैव मोक्ष सुविहितानाम् ॥ १ ॥
(विशेषावश्यक)

जिन्होंने काम और अहंकार को जीता है, और वाणी, काम और मन के विकार रहित हो जिन्होंने पर को आशाओं को दूर की है, ऐसे सुविहित मुनियो को शरीर होते हुए भी यहाँ मोक्ष है ।

जो समार मे आनंद मानने वाले हैं वे देह और इन्द्रियों से दूर रहा आत्मिक सुख देखने तथा अनुभव करने मे समर्थ नहीं होते । पुण्य से जो सुख होता है उसकी अपेक्षा आत्मा का महजमुग्व भिन्न है । इसलिए मुक्ति मे वस्तुतः देह और इन्द्रियों

द्वारा भोगे जाने वाले ऐसे पुण्य के सुख से भिन्न-निन्द्य और स्वाभाविक सुख को सिद्ध परमात्मा भोगते हैं। ऊपर के ग्लोक से और अनुभव से सिद्ध होता है कि, अध्यात्मशास्त्र के आनन्द-रस की सीमा नहीं है। जो अध्यात्मशास्त्र द्वारा आत्मा के अनुभव में गहरे उतर गये हैं वे अध्यात्मसुख की लहरों का अनुभव करते हैं। उनको आत्मसुख की प्रतीति होती है, जिससे वे बाह्य ऋद्धि, मत्ता और पदवी वगैरह की उपाधि से मुक्त होकर शरीर में स्थित आत्मा के ध्यान में मस्त रहते हैं और दुनिया के भावों को मिथ्या समझते हैं। अध्यात्मशास्त्र कहते हैं कि 'हे दुनिया के मनुष्यों! तुम हमारे पास आओ; हम तुम्हारे त्रिविध ताप को दूर कर निरवधि सुख में मग्न कर देंगे।' हमारे में श्रद्धा रखो।

श्रीमद् उपाध्याय यशोविजयजी कहते हैं कि, कुतर्कवाले शास्त्रों के सर्वस्व गर्वज्वर से विकार वाली बनी ऐसी दृष्टि, वह वास्तव में अध्यात्मग्रन्थरूप औषध के प्रयोग से निर्मल बनती है। व्याकरण और केवल न्यायशास्त्र आदि के अभ्यासी गर्व करते हैं और वे विवादों में क्लेश पाते हैं। अन्य शास्त्रों के अभ्यास से पंडित अभिमान करते हैं और उनकी दृष्टि में राग द्वेष की मलिनता रहती है। सरलभाव और सर्व जीवों के साथ शुद्धप्रेम और सब में आत्मदृष्टि रख - आदि गुणों से, बाह्यशास्त्रों के विद्वान् दूर रहते हैं और जिससे उनकी दृष्टि में विकार रहता है। बाह्यपदार्थ, भाषा और कुतर्क के अभ्यासी पंडितों की दृष्टि की मलिनता को नाश करने वाले वस्तुतः अध्यात्मशास्त्र है। अध्यात्मशास्त्र कहते हैं कि, दृष्टि में रही रागद्वेष की मलिनता को हम नाश करने में समर्थ हैं। अहंकार का नाश कर मनुष्यों को अपनी आत्मा की पहिचान कराते हैं,

इसलिए दुनिया के लोगो ! तुम अपनी दृष्टि की निर्मलता प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे पास आओ और हमारे मे रहा अपूर्व सौंदर्य देखो । हमारे मे रहे अपूर्व भाव से अपना हृदय तृप्त करो, और फिर देखो कि हममे कितनी महत्ता है ? बड़े बड़े विद्वान हमारा आश्रय लेते हैं और वे अपनी आत्मा को देखने मे समर्थ हुए हैं । जिनके दोष दूर करने मे इद्र भी समर्थ नहीं है, ऐसे दुष्ट जीवो को भी हमने मोक्ष प्राप्त कराया है, ऐसा अध्यात्मशास्त्र पुकार-पुकार-कर कहते हैं । सज्जनों ! इमसे समझ सकते हो कि अध्यात्मज्ञान का वास्तव मे हृदय मे परिणामन होने से दृष्टि निर्मल होती है ।

धनवानो को जैसे पुत्र, स्त्री आदि ससार की वृद्धि के लिए होते हैं, वैसे पांडित्य के अहंकार मे लीन विद्वानों को अध्यात्म विना के शास्त्र ससार की वृद्धि के लिए होते है ।” श्रीमद् पूज्य यशोविजयजी उपाध्याय का यह कथन वस्तुतः भाषा और तर्क के पटितो के लिए मनन करने लायक है । वास्तव मे विद्या का मद विद्वानो को होता है । गौतमस्वामी जैसे गणधरो को भी पहले विद्या का मद हुआ था । सिद्धसेन दिवाकर को भी पहले विद्या का मद हुआ था । धनवानो को धन का मद होता है, तपस्वियो को तप का मद होता है, क्रियावादियो को क्रिया का मद होता है । “तप का अजीर्ण क्रोध है और विद्या का अजीर्ण अहंकार है ।” अध्यात्मज्ञान जिसमे नहीं है ऐसे शास्त्र ससार मे अभिमान की वृद्धि करते हैं और जिससे ससार को वृद्धि होती है । अध्यात्मज्ञान से रहित शास्त्रो के अभ्यास से चर्चा, अह, सडन-गडन, अहंकार और कपट कला की वृत्ति प्रकट होती है और जिमसे विद्वान अपनी आत्मा को शांति देने योग्य नहीं रहता । चाहे माधु हो वा गृहस्थ हो, परन्तु अध्यात्मज्ञान वागे

शास्त्रों के अभ्यास बिना कभी वह मुक्ति की तरफ प्रगति नहीं कर सकता। अध्यात्मशास्त्रों के पठन-पाठन से आत्मा में सद्गुण प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है और दुर्गुणों का नाश करने का प्रयत्न होता है। अध्यात्मशास्त्र दिव्य प्रकाश है; इस प्रकाश को एकांत जड़वादी-मनुष्यरूपधृं ग्रा नहीं देखे तो इसमें अध्यात्म-ज्ञान का दोष नहीं है, किन्तु उसकी दृष्टि का दोष है, अध्यात्मशास्त्रों के प्रकाश में वास्तव में दिव्य पुरुष रह सकते हैं और उनकी दिव्य दृष्टि विकर्मित होती है; इसलिए अध्यात्मशास्त्र पढ़ने योग्य हैं और बारंबार अध्यात्मशास्त्रगत भावों का मनन करना योग्य है।

अध्यात्मशास्त्र बारंबार चितवन करने योग्य हैं अध्यात्म-जानियो को उनका अर्थ किसी योग्य पुरुष को देना चाहिए। दुनिया में अध्यात्मज्ञान के समान कोई अन्य हितकारो नहीं है। श्रीमद् यशोविजयजी को ज्ञान पर अत्यंत राग था। द्रव्यानु-योग में सदा उनका मन रमण करता था। द्रव्यानुयोग के चितवन को वे अन्तरक्रिया मानकर उसमें रमण करते थे। वे ज्ञान की उत्तमता के सम्बंध में कहते हैं कि—

बाह्यक्रिया छे बाहिरयोग, अंतरक्रिया द्रव्यअनुयोग।

बाह्यहीन पण ज्ञान विशाल, भलो कह्यो मुनि उपदेशमाल ॥
(उपदेशमाला)

गाथा

नाणाहिओ वरतरं, हीणो वि हु पवयणं पमावंतो।

नयदुक्करं करितो सुठु वि अप्पागमो पुरिसो ॥४२३॥
(उपदेशमाला)

जो जाणइ अरिहते, दब्बगुणपज्जवतेहि ।

सो जाणइ अप्पाण, मोहो खलु जाहि तस्स लय ॥

(प्रवचन सारोद्वार)

चरण करणप्पहाणा—ससमयपरसमयमुवकवावारा ।

चरण करणस्स सार, सिग्घय सुद्ध न याणति ॥(सम्मत्तितर्क)

अप्पनाणेण मुणी होई न मुणीअरण्णवासेण ॥(उत्तराध्ययन)

इत्यादि साक्षियों को देखते हुए अध्यात्मज्ञान की, सब तरह के शास्त्रों में श्रेष्ठता अनुभव की जाती है और उससे मुक्ति का पूर्णानुभव प्रकट होता है, ऐसा अनुभव होता है ।

तत्त्वज्ञान विना विद्या-तपस्या शमवजिता ।

तीर्थयात्रा मन स्थैर्यं वन्ध्या वन्ध्वेव कामिनी ॥

प्रणिहन्ति क्षणार्धेन, साम्यमालम्ब्य कर्म तत् ।

यन्न हन्यात्तरस्तीव्र-तपसा जन्मकोटिभि ॥

(पाद्वचरिते)

तत्त्वज्ञान अर्थात् विना अध्यात्मज्ञान वाली विद्या निष्फल है । समता विना की तपस्या भी निष्फल है । मन की स्थिरता विना की तीर्थयात्रा बन्ध्या स्त्री की तरह फलदायक नहीं होती । अध्यात्मज्ञानी समता के कारण क्षण में जितने कर्म नष्ट करता है उतने अज्ञानी करोड़ों जन्मों में नष्ट नहीं कर सकता । अध्यात्मज्ञानी सत्तारूपी नदी के नामने प्रवाह में बहता है । जैसे चित्रावेल, नदी के नामने प्रवाह में बहती है ।

कहा है कि—

भवोद्दामप्रवाहेण, घाह्यन्ते सर्वजत्तय ।

प्रतिस्वोतो गमी बोज्जपि, वृष्णच्चित्रफमूलवत् ॥

(पाद्वचरिते)

भव के उद्दाम प्रवाह में सर्व जीव वहते हैं, परन्तु संसार के सामने के प्रवाह में कृष्णचित्रक जड़ की तरह कोई ज्ञानी पुरुष ही होता है वह वह सकता है। जैनागमज्ञाता अप्रमादी मुनिवर संसार के सामने के प्रवाह में तैरता है और मोक्षनगरी में प्रवेश करता है। चित्रावेल की परीक्षा पानी में डालने से होती है। नदी के जल प्रवाह के सामने वह जाती है। लोक किंबदन्ती ऐसी है कि उस पर रखा घृत का घड़ा यदि खाली हो तो वह भर जाता है। कृष्णचित्रकमूल के जैसे आत्मतत्त्वज्ञाता मुनिवर होते हैं, वे दुनिया के प्रवाह में डूबते नहीं हैं। रागद्वेष के प्रवाह के सामने वहते हैं और रागद्वेष को दूर करते हैं। वस्तुतः अध्यात्मज्ञान विना ऐसी अपूर्व शक्ति और कहीं संभव नहीं हो सकती। अध्यात्मज्ञान चित्रावेल के समान है। अध्यात्मज्ञान को भाव चित्रावेल समझना, आत्मा के शुद्धस्वरूप में रमण करना, यही सत्य-मोक्षमार्ग है इस सम्बंध में निम्न प्रकार बताया है।

निश्चयमगो मुखो व्यवहारो पुण्यकारणो वृत्तो ।

पढमो संवररूपो आसवहेउ तओ बीओ ।

(आगमसागरगतगाथायां)

निश्चय मार्ग ही मोक्ष मार्ग है; व्यवहार है, वह पुण्य का कारण है। निश्चयनय है वह संवररूप है और व्यवहारनय है वह आश्रवहेतुरूप है। व्यवहारनय आदर करने योग्य है परन्तु निश्चयनय की साध्य दृष्टि रखकर व्यवहार से प्रवृत्त करना। आत्मा सम्बन्धी श्रीमद् हेमचन्द्रसूरि का कथन निम्न प्रकार है।

यः परमात्मा परंज्योतः परमः परमेष्ठिनाम् ।

आदित्यवर्णं तमसः परस्तादामनन्ति यम ॥१॥

सर्वे येनोदमूल्यन्त, समूला वलेशपादपा ॥
(वीतरागस्तोत्रे)

नयभगपमारोहि—जो अप्पा सायवायभावेण ।
जाणइ मोवखसत्त्व, सम्मदिठ्ठीओ सो नेओ ॥
(आगममारगतगाथाय)

आत्मा के शुद्ध स्वरूप नन्वन्धी अनेक ग्राम्थो मे विवेचना मिलती है । मातनय और मक्षभगी पूर्वक स्याद्वाद दृष्टि से आत्मा के स्वरूप को समझते हं वे मोक्षस्वरूप को जानते हैं, और उन्हे सम्यग्दृष्टि समझना । अध्यात्मज्ञान प्राप्त करने वाला मनुष्य सम्यक्त्व प्राप्त करता है । स्याद्वाद भाव से आत्मतत्त्व को समझना अति दुर्लभ है । अध्यात्मज्ञानमय आगमो का बहुत वर्षों तक अभ्यास करने से अध्यात्मज्ञान मे परिणति होती है, इसलिए बाल जीवो को गाताथ मुनिवरो की सेवा कर आत्मतत्त्व का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । गुरु की आज्ञा के अनुसार करने से अध्यात्म का अनुभव होता है । सिद्धान्तो के ज्ञाता ऐसे अनुभवो गुरु की सेवा से अध्यात्मज्ञान मिलता हे, तत्त्वन्वधी श्रीमद् उपाध्याय निम्न प्रकार कहते हैं ।

ते कारण गुरुचरणआधीन-समय समय इण योगे लीन ॥
साधु जे किरियाव्यवहार-तेहिज अम मोटो आधार ॥
(द्रव्यगुणपर्यायिरास)

इसकी प्राप्ति के लिए गुरुचरणो मे रहकर समय समय पर अध्यात्मद्रव्यानुयोग मे लीन होना चाहिए । श्रीमद् यशो-विजयजी उपाध्याय अपनी तप गच्छ की मर्यादा मे रहकर गुरु

की आज्ञा के अनुसार रहकर अध्यात्मज्ञान में मस्त हुए थे । वे स्वयं कहते हैं कि—साधु की क्रिया का आधार ही हमारा बड़ा आधार है । इससे भव्य बंधुओं को यह समझना है कि, व्यवहार मार्ग का भावपूर्वक बाह्य से अनुसरणकर अंतर में निश्चय दृष्टि से स्व स्वरूप में रमण करना । द्रव्यानुयोग के ज्ञाता सब गीतार्थों में महागीतार्थ हैं । द्रव्यानुयोग को जानते हैं वे सम्यग् अध्यात्मज्ञान को समझते हैं । द्रव्यानुयोग ज्ञान से हर एक दर्शन वाले आत्मा को किस तरह मानते हैं और वे किस नय की अपेक्षा से सत्य है वा उनमें किम अपेक्षा के विना भूल रहती है यह वे जानते हैं इसलिए द्रव्यानुयोग ज्ञान में गहरे उतरकर अध्यात्मज्ञान में स्थिर होना यही सम्यग्ज्ञान का सम्यग् उपाय है । आत्मतत्त्व की स्याद्वादभाव से प्रतीति होना यह सम्यग्दर्शन है और आत्मा के शुद्धधर्म की प्राप्ति और उसमें स्थिरता यही वस्तुतः चारित्र गिना जाता है । भव्यजीवों को अध्यात्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रतिदिन ज्ञान की आराधना करना । ज्ञान की आराधना करने से आत्मा के गुण प्रकट करने की रुचि होगी । हेय, जेय और उपादेय का विवेक होगा । ज्ञान से भरतादि संसार समुद्र से पार हो गये । श्रीमद् उपाध्याय हृदय के सरसोद्गाररूप ज्ञान माहात्म्य का रस निम्न पदों में उतारते हैं ।

पद सडसठवां
(राग आशावरी)

चेतन मोहको संगनिवारो, ज्ञान सुधारस धारो ॥ चेतन ॥१॥
मोह महातम मल दूरेरे, धरे सुमति परकास ॥
मुक्तिपन्थ परगट करेरे-दीपक ज्ञानविलास ॥ चेतन ॥२॥

ज्ञानी ज्ञानमग्न रहेरे, रागादिक मल खोय ॥
 चित उदास करणी करेरे, कर्मबन्ध रे नहि कोय ॥ चेतन ॥३॥
 लीन भयो व्यवहारमेरे, युक्ति न उपजे कोय ॥
 दीन भयो प्रभुपद जपेरे, मुगति कहाँसे होय ॥ चेतन ॥४॥
 प्रभु समरो पूजो पढोरे, करो विविध व्यवहार ॥
 मोक्षस्वरूपी आतमारे, ज्ञानगमन निरधार ॥ चेतन ॥५॥
 ज्ञानकला घटघट बसे रे, जोग जुगतिके पार ॥
 निजनिज कला उद्योत करे रे, मुगति होय ससार ॥ चेतन ॥६॥
 बहुविध क्रियाक्लेशसु रे, शिवपद न लहे कोय ॥
 ज्ञानकला परकाससी, सहज मोक्षपद होय ॥ चेतन ॥७॥
 अनुभवाचितामणिरतन, जाके हइए परकास ॥
 सो पुनित शिवपद लहेरे-देहे चतुर्गति वास ॥ चेतन ॥८॥
 महिमा सम्यग्ज्ञानकी-अरुचि रागबल जोय ॥
 क्रिया करत फल भु जते-कर्मबन्ध नहि होय ॥ चेतन ॥९॥
 भेदज्ञान तब लो भलो-जब लो मुक्ति न होय ॥
 परमज्योति परगट जिहा-तिहा विकल्प नहि कोय ॥ चेतन ॥१०॥
 भेदज्ञान साधु भयो समरस निर्मल नीर ॥
 धोबी अतर आत्मा-धोवे निजगुण चीर ॥ चेतन ॥११॥
 राग विरोध विमोह मलीरे-एहि आश्रव मूल ॥
 एहि करम बढायकॅ-करे धर्मकी मूल ॥ चेतन ॥१२॥
 ज्ञानस्वरूपो आत्मा-करे ज्ञान नहि शोर ॥
 द्रव्यकर्म चेतन करे रे-यह व्यवहारकी दोर ॥ चेतन ॥१३॥
 कर्ता परिणामी द्रव्य छे रे कर्मरूप परिणाम ॥
 किरिया परजयकी फिरे रे-वस्तु एक त्रय नाम ॥ चेतन ॥१४॥
 कर्ता कर्म क्रिया करे-क्रिया कर्म करतार ॥
 नामभेद बहुविध भये रे-वस्तु एक निरधार ॥ चेतन ॥१५॥

एक कर्म कर्तव्यता-करे न करता दोय ॥

तेसैं जस सत्तासधि-एकभावको होय ॥चेतन॥१६॥

ज्ञान की महत्ता सम्बंधी इस प्रकार स्व-समय और पर-समय में अनेक साक्षियां मौजूद हैं। उनका यहां विस्तार किया जाय तो एक अलग ही पुस्तक बन जाय। दिगम्बर शास्त्रों में भी अध्यात्मज्ञान सम्बंधी वर्णन है। श्री वीरप्रभु की पट्ट परंपरा में सुविहित आचार्यों द्वारा प्रवर्तते श्वेताम्बर जैन शास्त्रों में व्यवहार और निश्चय की शैली जैसी सरसता से वर्णन की गई है वैसी अन्य जगह नहीं मिलती। जैन श्वेताम्बर मान्य आगमों में अध्यात्मज्ञान का कथन इस तरह किया गया है कि—जिससे कोई भी मनुष्य व्यवहार और निश्चय इन दो नय से भ्रष्ट न हों और जैन शासन की सदा उन्नति हुआ करे।

अध्यात्मज्ञान की वर्तमान दुनिया में कितनी अधिक आवश्यकता है और अध्यात्मज्ञान से जगत् को कितना बड़ा लाभ होता है यह उपरोक्त विचारों से सुज्ञ वाचक समझ सकेंगे। अध्यात्मज्ञान प्राप्ति से श्रावक के व्रतों वा साधु के व्रतों से मोक्षमार्ग की आराधना की जा सकती है। श्रावक के गुण और साधु के गुण वास्तव में अध्यात्मज्ञान से आत्मा में प्रकट होते हैं। ऊपर ऊपर के गुणस्थानक भूमि में प्रवेश करने से आत्मा का वीर्योल्लास बढ़ता है और आत्मा, अपने शुद्धधर्म में विचरण करती है।

अध्यात्मज्ञान से रजोगुण और तमोगुणरूप मोह की वृत्ति को दूर करते हुए अपने शुद्ध धर्म में आत्मा स्वयं खेलता है और संवरभाव में दृढ़ रहकर समय-समय पर पूर्व संचित कर्मों की

निर्जरा करता है। अध्यात्मज्ञान से आत्मा अपने शुद्ध धर्म से अन्य भाव को दूर करने का प्रयत्न करधा है।

अध्यात्मज्ञान से कारण सामग्री के योग से कोई भव्य जीव अल्पभाव में मुक्ति पद प्राप्त करता है। वज्ररूपमसहन का स्वामी कोई भव्य जीव पूर्ण सामग्री योग से अध्यात्म में विचरता हुआ उसी भव में मुक्तिपद प्राप्त करता है।

अध्यात्मज्ञान से वैराग्यभाव जाग्रत होता है और उससे बाह्य तथा अभ्यन्तर तप की आराधना अच्छी तरह की जा सकती है, तथा सम्पूर्ण जीवों के साथ क्षमापना की जा सकती है, और पडावश्यक की आराधना अच्छी तरह की जा सकती है। वैराग्य बिना त्याग टिक नहीं सकता और अध्यात्मज्ञान बिना सच्चा वैराग्य हृदय में जाग्रत नहीं हो सकता। उपशम, सवर और विवेक से मुक्तिपद प्राप्त होता है। अध्यात्मज्ञान बिना उपशमभाव धारण नहीं किया जा सकता। अध्यात्मज्ञान में भूतकाल में अनेक जीव शुद्धाध्यवसाय धारण कर मुक्त हुए हैं। वर्तमान काल में महाविदेह क्षेत्र में अध्यात्मज्ञान से अनेक जीव मुक्ति पद प्राप्त करते हैं और भविष्य में अनेक जीव मुक्ति पद प्राप्त करेंगे। "अध्यात्मज्ञान से तीन चार या सात आठ भव में जीव मुक्ति पद प्राप्त कर सकता है।" एक अध्यात्मज्ञान गुण प्राप्त होने पर अन्य गुण अपने आप आत्मा में प्रकट हो जाते हैं। आत्मा के पर्यायो की शुद्धि ही परमात्म-दशा कहलाती है। जैसे गव पदार्थों का आधार आकाश है वैसे संपूर्ण गुणों का आधार अध्यात्मज्ञान है। अध्यात्मज्ञान से आत्मा में गुणों का आविर्भाव होता है, ऐसी निश्चय श्रद्धा रखकर भव्यजीवों को अध्यात्मज्ञान की आराधना करना चाहिए।

अध्यात्मज्ञान के नाम से कितने ही लोग आजीविकावृत्ति चलाकर स्वार्थ सिद्ध करते हैं ऐसे ढोंगी अध्यात्मियों से सावधान रहना चाहिए। अध्यात्म नाम की पुकार करनेवाले बहुत हैं परन्तु अध्यात्मज्ञान के गहरे प्रदेश में विचरुण करने वाले विरले ही होते हैं। अध्यात्मज्ञान के श्लोक-पद आदि बोलकर व पढ़कर जो अपना उदर निर्वाह करते हैं उन्हें अध्यात्मज्ञान का दुरुपयोग करने वाले जानना ! अध्यात्मज्ञान के अभ्यास के समय हृदय में अध्यात्मज्ञान नहीं परिणते जिससे जीवों में एकदम गुण नहीं दिखाई देते इससे किसी की निंदा नहीं करना। कितने ही लोगों की ओर से अध्यात्मज्ञानियों की निंदा सम्बन्धी निम्न प्रकार श्लोकार्धचरण सुनने में आता है।

“कलावध्यात्मिनो भान्ति फाल्गुने बालका यथा”

कलियुग में फाल्गुन माह में जिम तरह बालक गोभा देते हैं उस तरह अध्यात्मी शोभा देते हैं। जो लोग इस तरह कहकर अध्यात्मज्ञानियों की एक ही आवाज से बिना जाने निंदा करते हैं वे भूल करते हैं। उनके सामने कितने ही अध्यात्मज्ञानी इस तरह कहते हैं :—

“कलौ क्रियाजडा भान्ति फाल्गुने बालका यथा”

कलियुग में क्रिया से एकांत जड़ बने मनुष्य फाल्गुन माह में बालकों के क्रिया की चेष्टा की तरह शोभा देते हैं।

इस तरह परस्पर एक दूसरे पर आक्षेप करने से आत्मा का कल्याण नहीं होता। अध्यात्मज्ञान और सत्क्रिया इन दोनों से मुक्ति होती है।

‘ज्ञानक्रियाभ्या मोक्ष । सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्गः’

इत्यादि सूत्रों द्वारा अनेकातवाद की मिद्धि होती है। अनेकातवादी जैन होते हैं और वे कभी एकातवाद में नहीं पड़ते। अध्यात्मज्ञान के शास्त्र, ये अध्यात्मज्ञान से, मुख्यतया मोक्षमार्ग बताते हैं और गौरा रूप से क्रिया की आवश्यकता स्वीकार करते हैं। क्रिया प्रतिपादक शास्त्र मुख्यतया क्रिया से मोक्ष बताते हैं, परन्तु अध्यात्मज्ञान की आवश्यकता को गौरा-रूप से स्वीकार करते हैं। जिस समय अध्यात्मज्ञान का वर्णन किया जावे उस समय अध्यात्मज्ञान का मुख्यतया वर्णन करना ऐसा नियम होने से यहाँ अध्यात्मज्ञान की मुख्यता के विषय में उसी तरह वर्णन किया गया है, ऐसे शास्त्र पर श्रद्धा करने वाले जिज्ञासु सहज ही समझ सकते हैं।

वास्तव में स्वतन्त्र होने की इच्छा हो तो अध्यात्मज्ञान की प्राग्धना करने की जरूरत है। सब प्रकार की परतत्रता की बेडियों को तोड़कर मत्स्य स्वतन्त्र सुख को देने वाला अध्यात्मज्ञान है, उम सम्बन्ध में उपाध्यायजी कहते हैं कि—

सर्वं परवश दुःख, सर्वमात्मवश सुखम् ।
एतदुक्तं समासेन, लक्षणं सुखदुःखयो ॥१॥
नाहं पुद्गलभावाना, कर्ता कारयिता न च ।
नानुमत्तापि चेत्यात्म-ज्ञानवान् लिप्यते कथम् ॥२॥

(अध्यात्मोपनिषद्)

गगद्धेप से परवस्तुओं के वश में रहना यही दुःख है। परवस्तुओं में अद्वृत्ति की आसक्ति में बधना यही दुःख है, पाचों इंद्रियों के विषयों में आसक्ति से बध जाने से मनुष्य अंतर की बेटी में पड़ता है और वह अंतर में दुखी रहता है।

परपुद्गलवस्तुओं के आधीन होने से कभी कोई सुखी नहीं नहीं हुआ है। एक परमाणु के भी अधीन रहने से आत्मा का खरा सुख प्रगट नहीं होना। चारों तरफ लाखों वस्तुएँ हों और पुद्गल में आत्मा रहे फिर भी पुद्गल में आत्तक्तिभाव से जो नहीं बंधता उसे परवशत्व प्राप्त नहीं होता। कल्पित शुभ वस्तुओं में इष्ट भाव धारण करने से और मन की मान्यता से कल्पित अशुभ वस्तुओं में अनिष्ट कल्पना होने से परवशत्व प्राप्त होता है। जो मनुष्य जड़ पदार्थों में इष्ट और अनिष्ट कल्पना से बंधकर भी उसमें परवश नहीं होता वह मनुष्य इस संसार में जीवन सुक्त की कोटि में प्रवेश करने में समर्थ होता है। अध्यात्मज्ञानी परवशता के बंधनों को दूर करता है और अध्यवसायों का नाश कर शुद्ध धर्म प्रकटाता है। अध्यात्मज्ञानी अपने में परवशता की वेड़ी की कल्पना नहीं करता और जिससे दुखी भी नहीं होता। जो मनुष्य परवश रहता है उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। जिसके वश में रहता है वे वस्तुएँ वास्तव में आत्मा की कीमत आंकने में समर्थ नहीं होती और वरन् उन वस्तुओं की ममता से आत्मा की आनन्द-दशा आच्छादित होती है; ऐसी स्थिति समझने के बाद कौन-सा ज्ञानी परवशता में रहने की इच्छा करेगा? अलवत्ता कोई ज्ञानी परवशतारूप दुःखोपाधि प्राप्त करने की इच्छा नहीं करता। अज्ञानी मनुष्य सुख की बुद्धि से परवस्तु की परवशता में फँसकर अन्त में व्याकुल होता है और निराशायुक्त उद्गारों से दूसरों को अपनी आतंशका का चरित्र बताता है। दुनिया में अन्त वक्त में निराशा-परवशता और दुःख के उद्गार बाहर निकालकर मरने वालों ने जीने वालों को अपना अनुभव बताया है, तथापि दुनिया की आंख नहीं खुलती, और बेकार-तुच्छ

वस्तुओं की ममता और उनकी आसक्ति कर दुनिया गुलाम बनकर-सुख की बात पागल की तरह बताते हैं। दुनिया में हर एक मनुष्य को अमुक वस्तुओं की शरीरादि संरक्षण के लिए जरूरत रहती है और जिससे उन्हें प्राप्त करना पड़ता है, परन्तु इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि, उन वस्तुओं में ही सुख है वा उनके आधीन स्वयं को रहना ही चाहिए। क्या परजट वस्तुओं के आधीन आत्मा को रहना चाहिए? परवस्तुओं के आधीन होने से यदि सुख होता हो तो मूढ जीवों को विशेषतः सुख होना चाहिए, परन्तु ऐसा दीखता नहीं है। अतएव-अनाशक्ति भाव से मनुष्यों को परवशता की वेडी तोड़कर आत्मा में ही महज सुख मानकर, स्वयं को स्वयं के ही आधीन रहना चाहिए। अपने को स्ववशता में सुख मालूम होता है और उसकी साक्षी अपना हृदय देता है। नव अपने को किसलिए दुनिया को सत्यमार्ग नहीं बताना चाहिए? अलवत्ता बताना चाहिए। प्रवृत्तिमार्ग के उपासक बनकर दुनिया के लोग ऐश आराम भोगने की वस्तुओं को बढ़ाते हैं और रात-दिन गधे का भार उठाने की वृत्ति को धारण करते हैं, फिर भी उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त नहीं होता और क्रुदरत के नियमों को तोड़कर गाड़रिया प्रवाह में पड़कर दूसरों को भी उनमें डालते हैं। ज्ञानी पुरुष ऐसी उनकी दशा देखकर उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता बताने और उसे प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। बाह्य दशा से भी देखा जाता है कि, स्वतंत्र प्रजा आगे बढ़ती जाती है और लालसा से परवस्तुओं के आधीन होने वाली प्रजा मच्चो स्वतंत्रता को समझने में शक्तिमान नहीं हो सकती।

मच्चो स्वतंत्रता में तो आत्मा अपने ही आधीन होती है, और उसमें आनंद के सिवाय दूसरी कोई बात दीखती व

अनुभव नहीं होती। बाहर की स्वतंत्रता और आत्मा की वास्तविक स्वतन्त्रता में आकाश पाताल जितना अन्तर है। बहुत पुत्र, बहुत स्त्रियाँ, बहुत धन. सत्ता और पदवियों के मायिक अलंकारों आदि को प्राप्ति से सच्ची स्वतंत्रता की गंध भी प्राप्त नहीं होती।

इंद्रियों तथा शरीर के आधीन रहकर इंद्रियों और शरीर के द्वारा सुख लेने के विचार और आचारों में स्वतन्त्रता नहीं है। स्वाभाविक मुख इंद्रियों-मन और शरीर के आधीन नहीं है, और वह देह तथा इंद्रिय सेवकों की दृष्टि में आता भी नहीं है। स्वाभाविक आनंदरस की धारा का अमृत जहा वहता है उसमें, और उनके आधीन जो रहते हैं वे दुनिया की बाह्य दृष्टि से ऊँघते हुए भी अंतर से जाग्रत होकर सुखरूप स्वयं को देखते हैं, और सुख के भोक्ता स्वयं बनते हैं। स्थूल बुद्धि धारक मनुष्यों को बुद्धि वास्तव में ऐसे स्ववशता के उच्च प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकती और जिन्से उसे रुपये-पैसे के खेल जैसी बाह्य वस्तुओं में परवगता में सुख भोगने का मन होता है, और वह अंतर से उसीमें आसक्त होकर अपने शुद्ध प्राण से जीवित रहने में समर्थ नहीं हो सकता। बाह्य शृंगारादि रसों में मग्न लोग बाह्य रसों के भोगी बनकर परवग बनते हैं, और भ्रमणा से यह ममभक्ते हैं कि हम स्वतंत्र बन रहे हैं। माता से अलग रहने का विचार किया, पिता की आधीनता छोड़ी, अलग घर और अलग दुकान कर पुत्र ऐसा समझता है कि मैं पिता से अलग होकर स्वतंत्र हो गया। परंतु जैसे जैसे वह उपाधि के आधीन होता जाता है वैसे-वैसे उसे मालूम पड़ता है कि मैं परतंत्र होता जा रहा हूँ। आवश्यक वस्तुओं से अधिक वस्तुओं की तृष्णा बढ़ने से मनुष्य, प्रवृत्ति की राह

पर चटककर सन्निपात की दशा जैसी अपनी दशा करता है और जिससे दक्ष होते हुए भी विकल जैसा होकर परतत्र हो जाता है। ऐसी परतत्रता को टालना ही तो अध्यात्मज्ञान को हृदय में उतारने के लिए यथाशक्य उपाय करे और फिर स्वयं विवेक दृष्टि से भक्ती स्वतंत्रता का विचार करेगा।

आत्मा के वश होना यही सुख का लक्षण है, ऐसा एक बार सिंह गर्जना से बोलो और आत्मा के वश में रहने के लिए यत्न से प्रयत्न करो, कि जिससे अपने आप सुख का सागर दिखाई देगा। आत्मवश होना ही तो प्रथम ऐश-आराम के लिए कल्पित वस्तुओं में होने वाली आसक्ति को विष की तरह छोड़ो, और बाह्य वस्तुओं के मिलने वा न मिलने में मेरा इममें कुछ आता नहीं वा आता नहीं ऐसा दृढ़ निश्चय रखो, यानी आत्मवश होने लायक बन सकोगे। इन्द्रियो द्वारा गृह्णित विषयो में से मैं और मेरा ऐसा प्रत्यय होता है उसे छोड़ दो यानी आत्मवश होने के अधिकारी बन सकोगे। देह की चेष्टाओं में सुखत्व बुद्धि का त्याग कर एक आत्मा को सुख का भंडाररूप मानकर उसके गमिक बनो यानी आत्मवशता के द्वार पर आकर खड़े रहोगे। जो-जो वस्तुएँ इष्ट लगती हैं और उनके लिए आसक्ति के कीड़े जैसी आत्मा उतती ही तो, उन-उन वस्तुओं में कल्पित इष्टत्व छोड़ दो। यानी आत्मवशता के आसन पर बैठने में दक्षिण बनोगे। बाह्य पदार्थ देखते व भोगते हुए भी उनमें मैं और सुगत्य जो मोह में होना है उसे हटा दो यानी स्ववशता को अपने में स्थापित कर स्वयं परमात्मदेव जाने योग्य हो सकोगे। गुद निश्चयनय की अपेक्षा से आत्मा का जन्म व मरण नहीं है ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर आत्मा में ही आत्मभाव रखकर जन्म

मरण की अपेक्षा विना व्यवहार करो, देगो और बोलो यानी अपनी वास्तविक आत्मवशता का ग्याल आवेगा। किन्ती भी जड़ वस्तु में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव ने प्रतियंत्र रंग विना व्यवहार किया जाता है यानी आत्मवशता की अलौकिकता का अनुभव होता ही है। आत्मवशता के गहरे अनुभव में उतरना हो तो ब्राह्म रूप में मैं नहीं हूँ और ब्राह्म द्रव्य जो भी है वे मैं नहीं हूँ ऐसा दिव्य भाव विकसित करो। आत्मवशता से सहजसुख का भान रहता है और दुःख का विपाक दूर रहता है। आत्मवशता प्राप्त करनी हो तो सब प्रकार की वासनाओं को जानागिरूप यज्ञ में जलाकर भस्म करनी पड़ती है। शुभ और अशुभ वासनाओं से अपना ममत्व और जीवत्व दूर कर दो यानी आत्मवशता क्या है इसका खयाल स्वयं ही आयगा। अपनी आत्मा की स्वतन्त्रता प्राप्त करने की पहली कुंजी यह है कि—आत्मा को आत्मद्रव्यरूप में ही देखना और उसमें जड़ का सम्बंध होने पर भी जड़ को अलग ही देखना। मैं आत्मा हूँ और मैं मेरी क्रिया करता हूँ और जड़वस्तु, वास्तव में जड़ की क्रिया करता है; इस प्रकार भेदज्ञान दृष्टि की सिद्धि कर आत्मा और आत्मा के गुणों का अभेदता से चिंतन करना। आत्मा और आत्मा के गुणों की एक्यभाव से आत्मा में ही रमणता करने से और पुद्गल का सम्बंध होने पर भी पौद्गलिक अहंवृत्ति नहीं मानने से आत्मा की सच्ची स्वतंत्रता झलक उठती है। ऐसी सत्यात्मवशता की भांकी का अनुभव करने वाले महात्मा दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से निर्लेप रहते हैं। कांसी के बर्तन और कमल के पत्ते को जैसे जल का लेप नहीं लगता वैसे सच्ची आत्मवशता के सुखभोगियों को लेप नहीं लगता। बाहर से मनुष्य कभी सच्चा स्वतंत्र नहीं

वन सकता। बाह्य से शरीर में रहता हुआ भी अंतर से आत्म-वश प्राप्त करने वाला ज्ञानी महज सुख की गुमारी का सदा भोक्ता बनता है। आत्मा की सत्यात्मवशता समझने से एक तरह की अलमस्तदशा प्राप्त होती है, और जिससे उसके मन, वाणी और काया की स्वतन्त्र चेष्टाएँ दुनिया को अलग नजर आती हैं, अथवा उसकी बाल चेष्टाएँ मिर्क भोग्य प्रारब्ध से होती हैं फिर भी अंतर से उसे चेष्टाओं में भी अहत्वाभिमान नहीं रहता है। ज्ञानी की बाल चेष्टाओं में भी आत्मवशता की किरण प्रकाशित होती मालूम पड़ती है। ऐसे आत्मवशी ज्ञानियों की दशा को पहिचानने में विद्वान भी भूल कर जाता है। अष्टात्मज्ञान तीनों जगत् में डुगडुगी बजाकर कहता है कि—हे दुनिया के लोगो ! तुमको सच्ची आत्मवशता का सुख प्राप्त करना हो तो मेरी सेवा करो। मेरी उपासना यदि श्रद्धापूर्वक की जायगी तो आत्मा की सच्ची स्वतन्त्रता का सुख प्राप्त कर सकोगे। परवश यह दुःख और आत्मवश यह सुख, इस तरह सुख-दुःख के लक्षण को समझकर आत्मा में सत्य स्वसत्ता प्रगटाना चाहिए, और यही अध्यात्मज्ञानियों का जीवन कर्तव्य है।

आत्मवशता से मनुष्य सतोगी बनता है और दुनिया के श्रेयार्थ अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकता है। आत्मवशता ही सुखमय जीवन है यह समझने के बाद, कौनसा मनुष्य अनेक प्राणियों का नाश हो ऐसे व्यापार द्वारा अशांति का वातावरण फैलाने का प्रयत्न करेगा ? आत्मवशता रूप मन्वारित्र का इतना अधिक बल है कि जैसे जल पर तारा तैर सकता है वैसे स्वयं उपाधि के ऊपर रह सकता है, अर्थात् उपाधि के नीचे वह नहीं दबता। स्टीमर समुद्र में पूरे वेग से

चली जाती है परन्तु जल को कुछ हानि नहीं होती. वैसे ज्ञानी आत्मवशतारूप स्टीमर से संसार समुद्र के राग-द्वेष के कल्लोलों पर होकर मुक्तिनगरी की तरफ चले जाते हैं ।

दुःख का मूलभूत परवशता और सुख का मूलभूत स्ववशता का स्वरूप समझकर अपने को सच्ची स्ववशता प्राप्त करना चाहिए । सच्ची स्ववशता प्राप्त करने के लिए आगमों को आगे कर प्रयत्न करो । आगमों के आधार पर सच्ची स्ववशता प्राप्त करने का प्रयत्न करना जरूरी है । रागद्वेष योग से विकल्प-संकल्प के परवशपन में जो जीवन व्यतीत करते हैं वे राजाओं के राजा और इन्द्र हों फिर भी सच्ची स्ववशता को प्राप्त नहीं कर सकते; ऐसा कहे तो किसी वान का विरोध नहीं होगा । आत्मवश होने के उपायों का प्रतिक्रिया अभ्यास करने की जरूरत है । जिस जिस समय जो जो कार्य किए जावें उस उस समय वे वे कार्य करते हुए मैं आत्मवश हूँ परन्तु परवश नहीं होता, ऐसा दृढ संकल्प करना तथा परवशवृत्ति चलती हो तो उसे दूर करने का प्रयत्न करना । बाह्य बधन आशक्ति बिना आत्मा को बाधने में समर्थ नहीं होते मैं आत्मा हूँ, परभाव यह मेरा धर्म नहीं है, स्वभाव ही मेरा धर्म है । परभावरूप परतंत्रता मैं नहीं चाहता और उससे मैं अलग हूँ, मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं है, ऐसा शुद्ध भाव धारण कर अधिकारपूर्ण कार्य करने से अंतर में तीव्र संकलेश नहीं होता और क्षण क्षण में आत्मा के परिणाम की अनंतगुणी शुद्धि होती है । शुभाशुभ परिणाम से रहित और शुद्धाध्यवसाय में विचरती ऐसी आत्मा, अपनी सच्ची स्वतंत्रता का भोक्ता बनता है । —उपयोगे धर्म, परिणामे बंध और क्रियाए कर्म—इन तीन कहावतों का गुरुगमपूर्वक अनुभव प्राप्त किया जावे तो

आत्मा के परिणाम की शुद्धि द्वारा सत्यवशता प्राप्त करने में सच्चा उत्साह प्रकट हो सकता है। आत्मा के परिणाम की जैसे जैसे शुद्धता होती जाती है वैसे वैसे बहुत से कर्मों से आत्मा मुक्त होना जाता है। उस भव में सिद्ध होनेवाले जीवों को सत्ता में अतः सागरोपम कोटि कोटि स्थितिवाला कर्म का सद्भाव है। उक्तम्—विशेषावश्यकम् ॥ तद्भवसिद्धिकानामपि नियमेन सत्तायामन्त सागरोपम कोटिकोटि-स्थितकस्य कर्मणः सद्भावात् ॥ तद्भवसिद्धिकस्यापि सत्तायाममल्येषभवाजितकर्मणः सद्भावभावात् ॥ जिस भव में सिद्धि पाने वाले जीव को भी सत्ता में अमर्याद भवाजित कर्म का सद्भाव है। इतने अधिक असंख्य भव के उपाजित कर्मों को आत्मार्थी ध्याती, आत्मा के शुद्धाध्यवसाय द्वारा रपाकर मुक्त होना है।

आत्मा का शुद्धाध्यवसाय यही आत्मा की सच्ची स्ववशता है। आत्मा के शुद्धाध्यवसाय से अष्टकर्म का उपक्रम होना है। दीर्घकाल भोगने योग कर्मों को भी आत्मा वास्तव में उपक्रमयोग से स्वल्पकाल में प्रदेशोदय से भोग लेता है, अध्यात्म योग में आत्मा क्षण क्षण में अपने परिणाम की शुद्धि करता है और उसमें उत्तरोत्तर गुणस्थानक प्राप्त करता है। जैसे जैसे तीव्र सकलेश दूर होते जाते हैं वैसे वैसे उत्तरोत्तर गुणस्थानक प्राप्त होता जाता है। तीव्र सकलेश जैसे जैसे मंद होना जाता है वैसे वैसे अशुभकर्म का रस मंद पडना है और शुभकर्म का उत्कृष्ट रस पैदा होता है। चित्त में मोह की प्रबलता से तीव्र सकलेश प्रकट होता है। तीव्र सकलेश की मन्दता जैसे जैसे होती है वैसे वैसे कर्म में आत्मा हलका होता जाता है। जैसे जैसे आत्मा का शुद्ध परिणाम वृद्धि पाता है वैसे वैसे आत्मा की सच्ची स्ववशता का अनुभवानन्द प्रकट

होता है और वह वेदने में आता है। पांचवे कर्मग्रंथ में श्रीमद् देवेन्द्रपूरिजी तीव्र संकलेश और आत्मा के अध्यवसाय की शुद्धि संभंधी ऐसा मरस विवेचन करते हैं कि, जिसका मनन करने से आत्मा के मभ्वंध में किस तरह व्यवहार करना और कर्म को किस तरह हटाना यह स्पष्ट हो जाता है। चौथे गुणस्थानक से भी पांचवे गुणस्थानक में आत्मा के परिणाम की अनंतगुणी विशुद्धि होती है, और पांचवे गुणस्थानक से भी छठे गुणस्थानक में कषाय की मंदता से आत्मा के परिणाम की अनंतगुणी विशुद्धि होती है। छठे से भी सातवें गुणस्थानक में कषाय की विशेष मंदता से आत्मा के परिणाम की अनंतगुणी विशुद्धता प्रगट होती है। इस तरह ऊपर के गुणस्थानकों में स्वगुणस्थानक की अपेक्षा से ऊपर के गुणस्थानकों में अनंतगुणी विशुद्धता प्रगट होती है ऐसा समझना। जैसे जैसे तीव्र संकलेश दूर होता जाता है और आत्मा के अध्यवसाय की शुद्धि होती जाती है वैसे वैसे पाप प्रकृतियों का बंध दूर होता जाता है और शुभ प्रकृतियों का बंध पड़ता जाता है और पूर्व में बांधे अनंत कर्मों की निर्जरा होती है। कषायों की मंदता जैसे जैसे होती है वैसे वैसे आत्मा की शुद्धि होती जाती है। युगलिक मनुष्य कषायों की मंदता से देवलोक में जाते हैं। इससे अनुभव होता है कि, कषाय की क्षीणता करने में ही चारित्र का सच्चा रहस्य समाविष्ट है। चौथे गुणस्थानक वाले जीव देशविरति परिणाम से श्रावक के बाहर व्रत अंगीकार करता है। चौथे गुणस्थानक का अध्यात्मज्ञान देशविरति वाले पांचवे गुणस्थानक का अध्यात्मज्ञान वास्तव में चारित्र की अपेक्षा से विशेष शुद्ध जानना। पांचवे देशविरति श्रावक व्रत से भी छठे गुणस्थानक वाला सर्वविरति अर्थात् पंचमहाव्रतधारक

साधु का अनतगुणा विशुद्ध अध्यात्मज्ञान समझना । देशविरतिघर गृहस्थ श्रावको को जैन शास्त्रो मे गुरु नहीं माना जाता, इसका कारण यह है कि पचमहाव्रत धारण किये बिना चारित्र धर्म का अनुभव उन्हे नहीं हो सकता । गृहस्था-वाम मे छकाय का भोगी गृहस्थ गुरुपद के योग्य नहीं हो सकता । छठे गुणस्थानक मे पाचवे गुणस्थानक से भी अनतगुणी विशुद्धि की अपेक्षा से स्ववशता समझना । जैसे-जैसे आत्मा के परिणाम की विशुद्धि होती है वैसे-वैसे स्ववशता और सुख भी प्रगट होता जाता है, ऐसा अनेकातज्ञानियो को समझना ।

आत्मा के परिणाम की विशुद्धता धारक मुनिवरो की सगति से सत्यस्ववशता और स्ववशता के सुख की खुमारी की भांकी मालूम होती है । बाह्य और अतरचारित्र के धारक मुनिवरो की देशना मे सत्य सुख का भाव झलक उठता है । व्यवहार से चारित्र लेकर बाह्योपाधि से मुक्त हुए मुनिवर अध्यात्मरस मे लीन होकर अध्यात्मरस का आस्वादन करते है । जिस्से वे बीते काल को नहीं जानते, अर्थात् आनन्द में उनका जीवन व्यतीत होता है, जिस्से उनको काल का ध्यान नहीं रहता । अध्यात्मज्ञान तो हो सकता है, परन्तु अध्यात्म-ज्ञान को आचार मे लाकर उसके पात्रभूत बनने वाले महापुरुष तो विरले ही मिलते है । जानने वाले तो बहुत मिल जायेगे, परन्तु अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर उस तरह चलने वाले विरले ही मिलेगे । जो अध्यात्मज्ञानी अध्यात्मज्ञान को आचार मे लाकर नहीं बोलते हुए भी अन्य मनुष्यो पर अध्यात्मज्ञान की जो असर डाल सकते है वह अमर, वास्तव मे सद्बान बिना अध्यात्मज्ञानी रात-दिन भाषण देकर भी नहीं डाल सकता,

अध्यात्मज्ञान का असर वास्तव में मुनिवर-व्रतों का पालन कर और आत्मा का ध्यान कर दूसरों पर डाल सकते हैं वैसे गृहस्थ नहीं कर सकते । जो मोहमाया में फंसकर अध्यात्मज्ञान का स्वस्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं उन्हें ब्रह्मराक्षण के समान समझना । अध्यात्मज्ञान प्राप्त कर साधु होकर जो आत्मा की आराधना करते हैं, ऐसे मुनिराज इस जगत् में अध्यात्मज्ञान का भरना वहाने में समर्थ होते हैं । अध्यात्मज्ञान की मूर्तिरूप मुनिराजों की सेवा करने से अध्यात्मज्ञान का आत्मा में परिणामन होता है ।

व्रतों के साथ अध्यात्मभावना हो तो आत्मा में अध्यात्मज्ञान वास्तविक रूप में परिणामता है । वाईम परिपह सहन करते समय स्वर्ण रस की तरह अध्यात्मरस की शुद्धि होती है; इसलिए चारित्र के साथ अध्यात्मज्ञान शोभा देता है । योद्धा के मुंह से युद्धरस के जो शब्द निकलते हैं और उममें जो वीर-रस झलकता है वह नाटक करने वाले के मुंह से निकले वचनों में कहां से आ सकते हैं ? सती स्त्री के मुंह से पति-भक्तिरस के जो वचन निकलते हैं और उनमें जो दिव्यत्व होता है, वैसे दिव्यत्व वास्तविक सती स्त्री का वेष लेकर आनेवाली नाटिका के हृदय से नहीं निकल सकता । करुणारस, हास्यरस और भयरसके जो स्वाभाविक पात्र बने हों उनसे जैसा नाटककर रस प्रगटाने में कृत्रिमता मालूम हुए बिना नहीं रहती । इस पर से समझना है कि अध्यात्ममय जिसका मन, वाणी और काया हुई हो और जो अध्यात्मरस के हृदय में से स्वाभाविक उद्गार निकालता हो, ऐसा पात्र ही वास्तव में दुनिया में अध्यात्मज्ञान का विद्युत् की तरह प्रकाश करने में समर्थ होता है । जिनके रोम रोम में अध्यात्मज्ञान भर गया हो और जिसकी रग-रग

में मानो अध्यात्मरस समा गया हो ऐसी जिसकी दशा हो उस महापुरुष के सहवाम में, उसके उपदेश से, उसके कार्य से और उसकी चेष्टा से अध्यात्मज्ञान का उपदेश मिला करता है, अर्थात् उसकी चाहे जैसी प्रासंगिक चेष्टा से अध्यात्मज्ञान का बोध मिला करता है, ऐसे जो कोई मुनिवर हो उनके द्वारा अध्यात्मज्ञान का पुनर्जीवन होता है, अर्थात् कहने का तात्पर्य यह कि ऐसे अध्यात्मज्ञानी मुनिवर के द्वारा अध्यात्म का दुनिया में पुनरुद्धार होता है। ऐसे मुनिवरो की अध्यात्मज्ञान फैलाने के लिए आवश्यकता होती है।

जब जब जैनधर्म पालने वालों में एकान्त जड क्रियावाद का गाड़गिया प्रवाह बढ जाता है और आत्मा के ज्ञान को दबा दिया जाता है उस वक्त अध्यात्मज्ञान के अभाव में जैनो में रागद्वेष का जोर बढना शुरू होता है। धर्म क्रियाओ में मत-मतान्तर पडते हैं। और लोग कपाय की उदीरणा कर धमाधम करते हैं। ऐसे समय अध्यात्मज्ञानरूप पुष्करावत मेघ द्वारा जगत् में शीतलता फैलाने वाले अध्यात्मज्ञानी प्रकट होते हैं। और वे अध्यात्मबोधरूप मेघ की वष्टि कर जैन धर्म पालन करने वालों को शांति देते हैं। जब जब जैन धर्म पालने वाले जैनो में अधिकतर शुष्क ज्ञान बढता जाता है और ज्ञान के प्रमाण में आचार नहीं होता है तब शुद्ध मवेग धर्म पालने वाले त्रियायोगी मुनिवर प्रकट होते हैं और वे शुष्क ज्ञानियों को हटा देते हैं। और शिथिलाचार का नाश कर—क्रियोद्धार कर जैन शासन की रक्षा करते हैं। जिस तरह ज्ञान मार्ग में शुष्कता आना संभव है उस तरह क्रियामार्ग में, अर्थात् धर्म के अनुष्ठानों में शिथिलता आना संभव है। जब अध्यात्मज्ञान को गौणपद दिया जाता है तब शुष्क त्रियाजडवाद होने के हेतु प्राप्त होते

हैं और जिससे तीक्ष्ण वैराग्य प्रवाह हृदय में पैदा नहीं होता । अध्यात्मज्ञान भी कई वर्षों के परिशिलन बिना परिपक्व नहीं होता; जिससे अध्यात्मज्ञान में परिपक्वानुभव प्राप्त किये बिना शुष्कता प्राप्त होने का प्रसंग आता है । प्रायः दो शताब्दि के अंतर से अध्यात्मज्ञानमार्ग और क्रियामार्ग का उद्धार करने वाले मुनिवर प्रकट होते हैं । आचार्य श्री के हाथ से क्रियोद्धार होता है । मुनिचंद्रसूरि, जगच्चंद्रसूरि, आनंदविमलसूरि आदि मुनियों ने क्रिया की शिथिलता को हटाने में जो उत्तम चारित्र का पालन किया है उसका खयाल करना महा कठिन है । क्रियोद्धार करने की जब जरूरत होती है तब (उस काल में) चारों तरफ क्रियोद्धार की आवाज सुनाई देती है और उस समय में वैसी उत्तम सामग्रीधारक आचार्य प्रकट होते हैं । अठारहवीं शताब्दि में आचार्यों ने स्वयं खास क्रियोद्धार नहीं किया, परन्तु तपागच्छ विजयशाखा में पन्यास श्री सत्यविजयजी ने क्रियोद्धार किया है । वे विजयसिंहसूरि और श्री विजयप्रभसूरि की आज्ञा में थे । अठारहवीं सदी में बड़े बड़े विद्वान् साधु बहुत थे, जिससे उस समय में ज्ञान की ज्योति चरम सीमा पर थी, किन्तु अध्यात्मज्ञान की तरफ साधुओं का विशेष लक्ष नहीं था । तथा क्रिया में भी शिथिलता आगई थी और आचार्य-गीतार्थों में प्रायः थोड़ी शिथिलता तथा गच्छव्लेश से संकुचितता, आदि दोष प्रकट हो गये थे । उस समय मुख्यतया अध्यात्मज्ञान मार्ग के उद्धारक रूप में श्रीमद् आनंदघनजी और ज्ञानक्रिया मार्ग के उद्धारक रूप में उपाध्याय श्री यशोविजयजी प्रकट हुए थे ।